

لکھنؤ لکچر

خطبات نبوی

جلد سوم

سیرت انبیاء کرام
از سیدنا آدمؑ تا سیدنا موسیٰ علیہ السلام
کے عنوان پر ۱۶ تقاریر

محمد عطاء اللہ بن عبد الوہاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سیرتِ انبیاء کرام علیہم السلام

۱۶
کے موضوع پر سولہ تقاریر کا مجموعہ

خطبات نبوی

جلد سوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ و تفسیر

جمعیت اشاعت التوحید الشیخ محمد صالح المنجد

سرگودھا پاکستان

خطبات ہندیاوی (جلد سوم)	نام کتاب :
علامہ محمد عطار اللہ ہندیاوی	مصنف :
حرم اہرام ۱۴۳۱ھ	طبع اول :
۵۲۷	صفحات :
گیارہ صد ۱۱۰۰	تعداد :
۲۵ جولائی ۲۰۰۰ء پوری پارک لاہور	مطبع :
سید محمد طاہر فون : 048-3784705 موبائل : 0307-8719282	کتابت :
شعبہ نشر و اشاعت جمعیت اشاعت التوحید والائتہ	قیمت :
جامعہ ضیاء العلوم فاروق اعظم روڈ سرگودھا	ناشر :

ملنے کے لیے :

- ۱۔ کتب خانہ رشیدیہ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی
- ۲۔ دفتر ماہنامہ فقہ توحید جامع مسجد بخاری شاہ فیصل گیٹ گجرات
- ۳۔ مکتبہ تنویر القرآن اردو بازار لاہور
- ۴۔ دار القرآن پنجاب مولائی
- ۵۔ مکتبہ خشتیہ جامع مسجد سیدنا معاویہ فاروق اعظم روڈ سرگودھا
- ۶۔ مکتبہ جاجردی جامعہ اسلامیہ بدر العلوم حمادیہ رحیم یار خان
- ۷۔ مکتبہ حقانیہ جامعہ حقانیہ ڈی سی روڈ گوجرانوالہ
- ۸۔ دار القرآن والسنة ○ مسجد شہداء ○ ریگل چوک مال روڈ لاہور

تقدیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سلسلہ میں خطبات بندیا لوی کی دوسری جلد سیرت و عظمتِ اہام الانبیاء
مِلَّ اللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کے موضوع پر منتخب شہود پر آئی تھی۔۔۔ اس میں میں نے وعدہ کیا
تھا کہ خطبات بندیا لوی کی تیسری جلد بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔۔۔ مگر
تقدیر الہی سے یہ بہت جلد نو سال کے طویل عرصے میں بدل گیا۔

تاخیر جو ہوئی تو کچھ باعثِ تاخیر بھی تھا۔۔۔ ملک بھر میں منعقد ہونے
والے جماعتی پروگراموں۔۔۔ دینی و مذہبی کانفرنسوں اور اجتماعات میں شرکت کی
وجہ سے سال کا اکثر حصہ سفروں میں گزر جاتا ہے۔ شعبان اور رمضان المبارک
کے دو مہینوں میں دورہ تفسیر القرآن کی تدریس میں ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ اس
کے علاوہ ہر کام پس پشت چلا جاتا ہے۔۔۔ جامعہ ضیاء العلوم کے تعلیمی شعبہ کی
نگرانی اور جماعت کے مقامی نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا
پڑتا ہے۔۔۔ ان مصروفیات میں تصنیف و تالیف کے لیے وقت نکالنا ناممکن تو
نہیں مگر مشکل ضرور ہے۔۔۔ ان وجوہات کی بنا پر خطبات بندیا لوی کی تیسری جلد
کے لیے آپ کو طویل انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ مگر ”دیر آید درست آید“
کے مقولہ کے مطابق آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ خطبات بندیا لوی کی تیسری
جلد کا موضوع اور عنوان ہے ”سیرتِ انسبیاء کرام علیہم السلام“۔۔۔ میں
نے ان مشہور انبیاء کرام کی سیرت اور حالاتِ زندگی۔۔۔ ان کی بعثت و
نبوت، قوم کو دعوتِ حق، قوم کا جواب، مخالفت اور پھر انجام کا تذکرہ کیا ہے جن
انبیاء کرام کے حالات کو قرآن نے اپنے اوراق میں جگہ دی ہے۔

میرا خیال تھا کہ تقریباً پانچ سو صفحے کی ایک جلد تیار ہو جائے گی۔۔۔

مگر اس عنوان پر کام شروع کیا تو وہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا، جسے ایک جلد میں سمونا ممکن نہیں تھا۔۔۔ اس لیے اب خطبات بندیاوی جلد سوم کے ساتھ خطبات بندیاوی جلد چہارم بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ ان شاء اللہ

خطبات بندیاوی جلد سوم میں ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تک کے حالات پر آپ سولہ تقرریں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور خطبات بندیاوی جلد چہارم میں آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سیرت اور حالات زندگی پر آپ تقریباً اٹھارہ تقاریر پڑھیں گے۔

میں نے کوشش کی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات و واقعات کو بیان کرتے ہوئے جہاں جہاں عقیدہ توحید کی کوئی بات آئے یا عقائد کے مسائل میں سے کوئی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو۔۔۔ وہاں اس کی نشاندہی کروں۔۔۔ تاکہ اس طرح ایک مقرر اور خطیب کسی پیغمبر کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے عوام الناس کے عقائد کی اصلاح و تعمیر کر سکے اور انہیں شرک کے منحوس نامور سے بچنے کی تلقین کر سکے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اشاعت التوحید و الشنت کے عقائد و نظریات اور مشن سے تعلق رکھنے والے خطباء، مقررین اور طلبہ ایسے خطبات کے خواہش مند رہتے ہیں، جن میں ان کو اپنے مسلک و نظریہ کی اشاعت کے لیے مؤثر اور مدلل مواد مل سکے۔۔۔ میں نے اپنی اجتہاد کے مطابق اپنے جماعتی احباب کی اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش میں میں کتنا کامیاب ہوا ہوں۔۔۔ یہ آپ کی رائے اور فیصلے پر منحصر ہے۔

مجھے صرف امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہمارے جماعتی علماء کرام، مقررین، طلبہ و کارکنان اور ان کے علاوہ وسیع الظرفہ علماء حضرات اور احباب

میری اس کاوش کو تحسین کی نظر سے دیکھیں گے۔

خطبات کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات مد نظر رکھیے کہ یہ یا قاعدہ کوئی تصنیف نہیں ہے، بلکہ مختلف تقاریر کو جمع کیا گیا ہے۔۔۔ انداز تصنیفانہ نہیں، خطیبانہ ہے۔۔۔ اس لیے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہیں کہیں لفظی ترجمے کا لحاظ نہیں رکھا گیا، بلکہ آیت اور حدیث کا مفہوم اور مراد بیان کر دی گئی ہے۔۔۔ خطبات ہندیالوی کی تیسری اور چوتھی جلد میں جو خوبی اور حسن آپ کو نظر آئے۔۔۔ وہ سب میرے پالنے پر، مہربان اور رحیم داتا کی عنایت، کرم اور فضل و رحمت ہے۔۔۔ جس نے اپنی قدرت و مہربانی سے مجھ جیسے حقیر بلکہ احقر۔۔۔ کم علم اور کم فہم کو اس کی توفیق بخشی۔۔۔ بنی آدم خطابہ و لسانی اور غلطیوں کا مجسمہ ہے۔۔۔ آپ کو کسی جگہ کوئی حریر اور کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے۔۔۔ یا کتابت کی غلطی سے کوئی ٹکڑا کچھ سے کچھ بن گیا ہو۔۔۔ تو اس غلطی کو اچھالنے اور مورد تنقید بنانے کے بجائے اصلاح اور خیر خواہی کے جذبے سے مجھے مطلع فرمائیں۔۔۔ ان شاء اللہ آپ کی نشاندہی کی قدر کرتے ہوئے دوسرے ایڈیشن میں۔۔۔ آپ کے شکریے کے ساتھ اس غلطی کی اصلاح کر دی جائے گی۔

میں قارئین کرام کی خدمت میں بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا کہ بیماریوں کے ترغے میں پھنسے ہوئے مصنف کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔۔۔ آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو ان شاء اللہ میں خطبات ہندیالوی کی پانچویں جلد ایک انتہائی اہم عنوان اور موضوع پر تحریر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔

محمد عطار اللہ ہندیالوی

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنُكَ مَبْنُوكَا

اللَّهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنُكَ مَبْنُوكَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مولانا عطار اللہ بندرالوی ثم سرگودھوی نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماً و دیانۃً شرعاً صحیح حق ادا کیا ہے۔ اس پر بے اختیار ”مَرْحَبًا أَحْسَنْتَ يَا شَيْخُ“ زبان ادا کرتی ہے۔

خطبات بندیا لوی جلد سوم کا انتساب ان ہی کے نام کرتے ہوئے خوشی اور فخر محسوس کر رہا ہوں۔

وہ اخلاقی حسنہ کا مجموعہ، خطابت کے بادشاہ اور علم و عمل کے کوہِ گراں
تھے اور ان کے تقویٰ کو وہ بھی مانتے تھے جو ان کے فتویٰ کو نہیں مانتے تھے۔
اللہ رب العزت انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے
لگائے ہوئے گلشن ”إشاعت التوحید والسنّت“ کی حفاظت فرمائے۔ آمین

مُحَمَّدٌ عِطَاءُ اللَّهِ بِنْدِيَالَوِي

فهرست

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۵	۱ سیدنا آدم <small>علیه السلام</small>
۳۶	۲ سیدنا نوح <small>علیه السلام</small>
۶۵	۳ سیدنا هود <small>علیه السلام</small>
۸۸	۴ سیدنا صالح <small>علیه السلام</small>
۱۱۶	۵ سیدنا ابراهیم خلیل الله <small>علیه السلام</small>
۱۳۸	۶ سیدنا ابراهیم خلیل الله <small>علیه السلام</small> ۲
۱۸۵	۷ سیدنا ابراهیم خلیل الله <small>علیه السلام</small> ۳
۲۱۸	۸ سیدنا لوط <small>علیه السلام</small>
۲۳۳	۹ سیدنا یعقوب و سیدنا یوسف <small>علیهما السلام</small>
۲۴۵	۱۰ سیدنا یوسف <small>علیه السلام</small> ۲
۲۶۱	۱۱ سیدنا یوسف <small>علیه السلام</small> ۳
۲۵۳	۱۲ سیدنا یوسف <small>علیه السلام</small> ۴
۲۸۵	۱۳ سیدنا موسی و هارون <small>علیهما السلام</small>
۳۲۱	۱۴ سیدنا موسی <small>علیه السلام</small>
۳۵۹	۱۵ سیدنا موسی <small>علیه السلام</small>
۳۹۷	۱۶ سیدنا موسی و خضر <small>علیهما السلام</small>

سیدنا آدم علیہ السلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الرُّسُلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي
جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاطَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
(بقرہ: ۲۵-۳۰)

حضرت گرامی قدر! میں چاہتا ہوں کہ جمعہ المبارک کے خطبات میں
ترتیب وار اور تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر، ان کی سیرت طیبہ
اور حیات مقدسہ کا تذکرہ کروں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے مجھے
اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہدایت و راہنمائی کے لیے
جو رشول اور پیغمبر مبعوث فرمائے ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی
بھی نہیں جانتا۔

بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد ایک لاکھ
چوبیس ہزار ہے۔ اور کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد دو لاکھ
چوبیس ہزار ہے۔ مگر صحیح اور درست بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی صحیح تعداد کا علم

اللہ کو ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے تمام سچے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی نبوت و رسالت کو صدق دل سے مانتے ہیں۔

خطباتِ جمعہ میں۔۔۔ میں تذکرہ صرف ان انبیاء کا کروں گا جن کے ذکر سے مشرآن مجید کے اوراقِ مزین ہیں۔۔۔ اور جن کے واقعات کی تفصیل صحیح احادیث میں موجود ہے۔

انبیاء کرام کے اس سنہری سلسلہ کی پہلی کڑی ابوالبشرِ مجتہد ملائکہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔۔۔ اور اس مالا کا آخری موتی امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔

پہلے انسان اور پیغمبر۔۔۔ سیدنا آدم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ پہلے پیغمبر ہیں بلکہ نسلِ انسانی کے پہلے فرد

بھی ہیں۔ وہ پہلے بشر اور پہلے انسان ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب اس نئی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو تخلیق سے پہلے اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا۔

ملائکہ اس سے پہلے جتنی چیزیں اور جتنی مخلوق تخلیق کی گئیں۔۔۔ ان میں جنت تھی، فرشتے تھے، عرش و کرسی، زمین و آسمان تھے۔۔۔ مگر کسی مخلوق کو بنانے سے پہلے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔۔۔ بلکہ اپنے ارادہ سے اور لفظِ کن سے ہر چیز کو پیدا فرمادیا۔

مگر جتنی مخلوق (انسان) کی عظمت و شرف کو ظاہر فرمانے کے لیے۔۔۔ اس کی تخلیق سے پہلے اس کا تذکرہ اور ذکر فرمایا۔

فرمایا: اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (۲۰: ۲) میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔۔۔ جو فوج سے احکام حاصل کر کے میرے بندوں تک پہنچائے۔

یا ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے نائب بنیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو فرمایا تھا: اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔۔۔ یہ اللہ کا فرشتوں سے مشورہ نہیں تھا۔ کیونکہ مشورہ کا مفہوم ہے کسی شخص کا دوسرے شخص کی طرف رجوع کر کے اس کی رائے حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی کام میں کسی کی رائے لینے سے بری اور پاک ہے۔۔۔ بلکہ اللہ نے یہ فرما کر فرشتوں کو اپنی تخلیق کی شکل خبر دی تھی تاکہ فرشتے اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی رائے کے متعلق اپنا حکم اور اپنی حکمتوں کو بیان فرمائے۔

فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور دربار الہی میں عرض کیا کہ مولا! اگر اس حق مخلوق کی تخلیق کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تہمید میں لگن رہے اور ہمیشہ تیری قدس و بزرگی کے گیت گانے تو اس کام کے لیے ہم حاضر ہیں۔

فَتَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیری پاکی و قدوسی کا دم بھرتے ہیں۔

مولا! ہم کو تو اس حق مخلوق سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے۔۔۔ ایسا نہ ہو کہ تیری زمین میں خرابی اور خونریزی کا بازار گرم کر دے۔

اَتَجْعَلُ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ کیا تو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خون بہائے گی۔

فرشتوں کے سوال کرنے کی وجہ سے یہ سمجھ لینا زبردست

فلطی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اخص اللہ تعالیٰ کی اس اطلاع پر اعتراض تھا۔۔۔ بلکہ فرشتے آدم کی تخلیق کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ آدم کے خلیفہ بنانے میں کیا راز اور حکمت پوشیدہ ہے۔ فرشتوں کی

خواہش یہ تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی واضح ہو جائے۔۔۔ اس لیے فرشتوں کے جواب پر معمولی سی تنبیہ یعنی اَلَيْسَ اَعْلَمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرما کر عملی طور پر اس طرح جواب دیا کہ آدم کی برتری اور حکمت الہی کی بلندی اس طرح واضح ہو گئی کہ فرشتوں کو آدم کی برتری و بلندی کا اقرار کرنا پڑا اور ساتھ ہی اپنی عاجزی اور درماندگی کا بھی اظہار کرنا پڑا۔

عملی طور پر آدم علیہ السلام کی تعلیم آدم اور فرشتوں کا اقرار عجز برتری کو اس طرح ثابت کیا گیا: وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سب چیزوں کے نام یعنی آدم کی فطرت میں رکھ دیے۔

پھر انھیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا: اَلْبُؤْيُ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تم ان چیزوں کے متعلق کیا علم رکھتے ہو۔ فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ علم ان کی فطرت ہی میں نہیں تھا۔ اس لیے فوراً بول اٹھے:

سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (۲: ۳۲) مولانا تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ بے شک تو ہی ہے جانتے والا اور حکمتوں والا۔

سامعین گرامی قدر! ملائکہ جو اللہ رب العزت کے قرب میں رہنے والی فرمانبردار و اطاعت گزار مخلوق ہے، وہ اپنی لاعلمی کا اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں۔۔۔ معلوم ہوا ملائکہ علم الغیب نہیں، بلکہ علم غیب اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔

آگے بڑھنے سے پہلے ان چند شبہات کے جواب آپ کے سامنے بیان

چند شبہات کے جواب

کروں گا جو اس واقعہ کے سننے والے کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔

کیا فرشتے عالم الغیب تھے جب اللہ رب العزت نے ملائکہ کے سامنے کہا:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ تَوَجَّابٌ مِّنْ فِرْعَوْنَ كَبُذِّعَ : أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ کہ مولا! تو ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خونریزی کا بازار گرم کرے گی۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو اس مخلوق کے پہلے فرد (آدم) کا خیر ہی نہیں گوندھا گیا، ابھی تو آدم کو بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ مخلوق فساد ہی ہوگی اور زمین میں خون فراہم کرے گی۔۔۔ اور پھر فرشتوں کا یہ اندیشہ درست بھی نکلا کہ آدم کی اولاد نے زمین میں فساد کیا۔ کیا فرشتے عالم الغیب تھے؟ کیا فرشتوں کو آنے والے حالات کا علم تھا؟ یہ سوال ہر سامع کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔

جواب شبہ اس سوال اور شبہ کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی تھی کہ وہ عالم الغیب تھے۔۔۔ بلکہ اس بنا پر کہی تھی کہ ہم سے پہلے جنات زمین پر بستے تھے اور وہ شرارتی تھے۔۔۔ فتنہ و فساد کا بازار گرم رکھتے تھے۔۔۔ انھوں نے ہمیں جنات پر قیاس کر کے بھا کہ یہ بھی مخلوق ہی فساد ہی ہوگی!

بعض مفسرین نے فرمایا کہ جنات نے خلیفہ کے لفظ سے بھا کہ حاکم اور نائب کی ضرورت اس جگہ ہوتی ہے جہاں فتنہ و فساد اور جھگڑا و تخاصم کی کیفیت ہو۔ جس جگہ نزاع و فساد ہی نہ ہو وہاں حاکم اور نائب کی کیا ضرورت؟۔۔۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کا خیال یہ ہو کہ چونکہ مصوم ہونا ان ہی کا خاصہ ہے اس لیے انھوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کے سوا باقی مخلوق اللہ کی نافرمانیوں اور

گناہ کا ارتکاب کرے گی۔

کچھ حضرات نے وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔۔۔ میں لفظ
دوسرا شبہ کُلَّهَا سے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت
کرنے کی کوشش کی ہے کہ آدم کو ہر ہر شے کا نام بتا دیا گیا۔

کُلَّهَا میں ہر چیز سے مراد کائنات کی ہر ہر چیز نہیں ہے
جواب شبہ بلکہ مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن کی انسان کو
ضرورت ہوتی ہے اور کل سے مراد ”اکثر“ ہے۔۔۔ اور اس کی کئی
مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔

۱۔ ملکہ بلقیس کے بارے میں کہا گیا: وَ أَوْثِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
(۲۴: ۲۲) ملکہ بلقیس کو ہر چیز دی گئی تھی۔۔۔ یہاں ہر چیز سے مراد
اس کی حکومت و سلطنت کے لیے جو اہم اور ضروری چیزیں تھیں وہ
مراد ہیں۔۔۔ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ اسے حضرت
سلیمان کا تخت اور حکومت بھی مل گئی تھی۔ اس کے پاس ریل گاڑیاں،
ہوائی جہاز، اور راکٹ بھی موجود تھے۔۔۔ اور ملکہ بلقیس کو مردانہ
خصوصیات بھی مل گئی تھیں۔

۲۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا: ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی
كُلِّ جَبَلٍ (۲: ۲۶)

۳۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے متعلق فرمایا: قَدْ عَلِمَ كُلُّ
أُنَايَا مِنْ شَرِّهِمْ (۲: ۶۰)

۴۔ پھر سورت نحل میں شہد کی مکھی کے متعلق فرمایا: ثُمَّ كُلِّي مِنْ
كُلِّ الثَّمَرَاتِ (۱۶: ۶۹)

ان تمام مقامات پر کل سے مراد ہر ہر شے، ہر پھل اور ہر پھاڑ نہیں،

بلکہ اکثر مراد ہے۔

تیسرا شبہ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ آدَم کو نام سکھا دیے۔ انھوں نے فرشتوں کے سامنے بتا دیے۔ اگر فرشتوں کو بھی سکھا دیتے تو وہ بھی بتا دیتے۔۔۔۔۔ یہ تو بظاہر انصاف کے غلط معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کو سکھایا اور پڑھایا۔۔۔۔۔ پھر اس نے بتایا اور دوسری مخلوق کو نہ سکھایا اور نہ پڑھایا۔۔۔۔۔ تو اگر انھوں نے نہیں بتایا تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟

جواب شبہ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں ہی آدم کو چیزوں کے نام سکھائے اور بتائے کہ یہ دودھ ہے، یہ گوشت ہے، یہ ہنٹریا ہے اور یہ چولہا ہے، یہ تواس ہے اور یہ پرات ہے، یہ نمک ہے اور یہ مرچ ہے۔

چونکہ یہ چیزیں فرشتوں کی ضرورت کی نہیں تھیں وہ سینے کے ہا وجود بھی نہ کچ سکے اور آدم کی ضرورت تھیں اس لیے وہ فوراً کچ گئے۔
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی رائے کو اپنی تفسیر بیان القرآن میں ذکر فرمایا کہ

احوال طبع بشریہ کے ادراک کے لیے طبع بشریہ کا ہونا ضروری ہے، جو خاصہ بشر کا ہے، ملائکہ میں وہ مفقود ہے۔۔۔۔۔ سو آدم علیہ السلام کی تعلیم کے وقت ملائکہ سے اس علم کے پوشیدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔۔۔۔۔ جب فرشتوں میں اس علم کی استیقاد ہی نہیں اگر تعلیم آدم کے وقت اول سے آخر تک وہ حاضر بھی رہے ہوں تو ان کو اس کا حاصل ہونا کب ممکن ہے۔

نکتہ ملائکہ نے اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے وَتَحْنُ تُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ
نُقَدِّسُ لَكَ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور ذکر کو بطور دلیل بیان کیا

اور اللہ رب العزت نے آدم کی برتری کی وجہ علم کو قرار دیا۔۔۔۔۔
معلوم ہوا کہ عزت و شرف کا معیار ذکر و اذکار نہیں علم ہے۔ اسی سے
امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا۔
میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

فرشتوں کو حکم سجدہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت اور برتری
بوجہ علم ثابت ہو گئی۔۔۔۔۔ تو اب اللہ تعالیٰ
نے چاہا کہ خود آدم کو بھی اس کی آنکھوں سے دکھانا چاہیے کہ تم ہی تمام مخلوق
سے برتر اور بالا قدر ہو۔۔۔۔۔ اس لیے فرشتوں اور ملائکہ کو آدم کے سامنے
سجدہ کرنے کا حکم دیا۔

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (۲۹: ۵۳)

پس جب میں آدم کو بنا سنوار لوں۔۔۔۔۔ یعنی ان کا جسم اور وجود بنا
دوں تو سجدہ نہیں کرنا بلکہ بدن کے بنانے کے بعد اس میں روح پھونک دوں تو
پھر سجدہ کرنا۔۔۔۔۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ خود آدم اپنی آنکھوں سے اپنی برتری
اور اپنی عظمتوں کا مشاہدہ کرے تو یہ مشاہدہ آدم تب ہی کر سکتا ہے جب اس
کے بدن میں روح ہو۔۔۔۔۔ اگر بدن میں روح موجود نہ ہو تو پھر وہ دیکھ بھی نہیں
سکتا اور سن بھی نہیں سکتا۔

فرشتوں کو حکم دیا: فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔۔۔۔۔ سب فرشتے اس کے
لیے سر بسجود ہو جاؤ۔۔۔۔۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

أَسْجُدُوا لِآدَمَ۔۔۔۔۔ آدم کے آگے جھک جاؤ۔

بعض عباد البطن عسکار اور
قبر پرست لوگ اس واقعہ کو

غیر اللہ کے سجدے کی نفی

بنیاد بنا کر۔۔۔۔۔ اور اس واقعہ کو دلیل بنا کر غیر اللہ کے لیے سجدہ کا جواز ثابت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں حکم دیتا کہ وہ آدم کا سجدہ کریں۔

اس دلیل کا تحقیقی جواب تو بعد میں عرض کرتا ہوں۔۔۔۔۔ پہلے الزامی جواب سن لیجیے۔ ہو سکتا ہے اس ایک خوراک سے ہی کئی بیماروں کو شفا نصیب ہو جائے۔

آدم علیہ السلام کو سجدہ ہونا اگر آپ کے لیے دلیل اور ثبوت ہے تو پھر آدم کی شریعت میں بہن اور بھائی کا نکاح بھی جائز تھا۔۔۔۔۔ کیا آپ ان کے دور کے اس عمل کو بھی دلیل بنا کر اپنانے کی کوشش کریں گے؟۔۔۔۔۔ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو پھر۔۔۔۔۔ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھوہ تھوہ۔۔۔۔۔ آخر کیوں؟۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم فرشتوں کو ہوا تھا۔ اور آپ ماشاء اللہ انسان ہیں۔ اپنے آپ کو فرشتوں پر آپ نے کیونکر قیاس فرمایا؟

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے سامنے ملائکہ کے سجدہ ریز ہونے سے پہلے آدم کے وجود میں روح پھونکی تھی اور انہیں زندہ کر کے فرشتوں کو ان کے سامنے جھکایا۔۔۔۔۔ اور تم اس کو دلیل بنا کر سجدہ ریز ہوتے ہو قبروں پر اور فوت شدہ بزرگوں کے سامنے!۔۔۔۔۔ تمہارا عمل کیا ہے؟۔۔۔۔۔ تمہارا دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟

میرے بھائی دلیل دعویٰ کے مطابق ہو تو قبول ہوتی ہے ورنہ وہ دلیل نہیں ہوتی، ڈھکوسلا ہوتا ہے!۔

بعض مفسرین نے اَسْجُدُوا لِآدَمَ کا معنی کیا ہے :
تحقیقی جواب اَسْجُدُوا إِلَى آدَمَ (لام بمعنی الی) یعنی سجدہ تو اللہ تعالیٰ

کے لیے کرو، مگر آدم کو جہت اور سمت بنا کر۔۔۔۔ جس طرح ہم نماز میں
 سجدہ تو خالص اللہ کا کرتے ہیں مگر بیت اللہ کو جہت اور سمت بنا کر۔۔۔۔۔ یہ
 سجدہ بیت اللہ کا نہیں بلکہ اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ملائکہ کا سجدہ آدم کا نہیں
 تھا بلکہ رب آدم کے لیے تھا۔ (روح المعانی جلد ۱ صفحہ ۲۲۸)

اور اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ سجدہ شرعی نہیں تھا بلکہ لغوی
 تھا اور اس سے مراد صرف عجب و انکسار اور فرمانبرداری کا اظہار تھا
 ۔۔۔۔۔ وَلَوْ يَكُنْ فِيهِ وَضَعُ الْجَبَاةِ بَلْ كَانَ مُجْتَرِدَ تَذَلُّلٍ وَإِنْقِيَادٍ۔۔۔۔۔
 یہ سجدہ پیشانی کو زمین پر رکھنے والا سجدہ نہیں تھا بلکہ صرف عاجزی و
 انکساری کا نام تھا۔

(روح المعانی جلد ۱ صفحہ ۲۲۸)

تعظمیٰ تھا یہ سجدہ یہی تھا
 فرشتوں کا آدم کے آگے سجدہ کرنا۔۔۔۔۔ سجدہ
 عبادت نہیں تھا۔۔۔۔۔ اس لیے کہ سجدہ
 عبادت تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں غیر اللہ کے لیے حرام رہا ہے۔۔۔۔۔ بلکہ
 یہ سجدہ۔۔۔۔۔ سجدہ تعظمیٰ تھا، جو گزشتہ انبیاء کی شرائع میں جائز تھا۔۔۔۔۔ مگر شریعت
 محمدیہ میں اسے بھی حرام ٹھہرایا گیا۔

سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے ایک علاقہ میں
 لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے رئیس اور سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔۔۔۔۔ تو میں نے نبی
 اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس علاقہ کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے
 ہیں۔۔۔۔۔ آپ سے بڑا سردار کون ہے۔۔۔۔۔ آپ ان سے زیادہ حق دار ہیں
 کہ آپ کا سجدہ کیا جائے۔۔۔۔۔ تو کیا ہم آپ کا سجدہ نہ کیا کریں۔۔۔۔۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اے قیس! اگر میری قبر پر تیرا گزر ہو تو کیا تو میری قبر کو سجدہ کرے گا؟
حضرت قیسؓ نے عرض کیا:

نہیں (آپ کی قبر کو تو سجدہ نہیں کروں گا)
پھر آپؐ نے فرمایا:

لَا تَفْعَلُوا۔۔۔۔۔ تو اب بھی میرا سجدہ نہ کرو۔

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَا مَرُتُ الْيَسَاءَ أَنْ تَنْجُذَن
لَا زَوَاجَهُنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ۔

(ابوداؤد بحوالہ مشکوٰۃ باب عشرة النساء)

اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے
شوہروں کا سجدہ کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کا حق رکھا ہے۔

امام الانبیاء ﷺ کا یہ ارشاد گرامی جو آپؐ نے سنا۔۔۔۔۔ اس
سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شریعت محمدیہ میں سجدہ صرف اور صرف اللہ
کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی۔۔۔۔۔ حتیٰ کہ اس ہستی کا بھی نہیں جو
”بند از خدا بزرگ توئی“ کا مصداق ہے۔۔۔۔۔ اور اس ارشاد سے یہ بھی
معلوم ہوا کہ شریعت محمدیہ میں ^{تعظیم} سجدہ بھی کسی کا جائز نہیں۔۔۔۔۔ اس لیے کہ
عورت نے شوہر کے آگے جو سجدہ کرنا تھا وہ عبادت کا سجدہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ
تعظیم کا سجدہ ہوتا تھا۔ جس کی اجازت امام الانبیاء ﷺ نے نہیں دی۔

اور اس ارشاد سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت پر شوہر کا جو
حق ہے وہ کسی اور کا نہیں۔۔۔۔۔ لہذا مسلمان عورتوں کو امام الانبیاء ﷺ
کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاندانوں کی اطاعت و فرمانبرداری اور
تعظیم و تکریم کا حقہ کرنی چاہیے۔

ایلیس کا سجدے سے انکار جب اللہ رب العزت نے ملائکہ کو آدم کے آگے جھکنے کا حکم دیا تو تمام ملائکہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدہ کیا۔۔۔۔۔ اس پر مشرکین گواہ ہے :

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (۲۰: ۱۵)

سب کے سب فرشتے آدم کے آگے سر بسجود ہو گئے۔
مگر ایلیس نے انکار کیا۔۔۔۔۔ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا جو حکم دیا تھا وہ فرشتوں کو دیا تھا۔

إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (۵۰: ۱۸)۔۔۔۔۔ اور ایلیس فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں تو پھر اس پر اللہ کی ناراضی اور عتاب کیوں ہوا۔۔۔۔۔ اور وہ نافرمانی کا مرتکب کس لیے قرار دیا گیا۔
اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شک ایلیس ملائکہ کی جنس سے نہیں تھا۔
قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے :

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (۵۰: ۱۸)

ایلیس جن سے تھا پس اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کر۔
مگر اسے مستقل طور پر۔۔۔۔۔ علیحدہ سجدے کا حکم ملا تھا۔ قرآن مجید میں اس کی صراحت ہے۔

مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (۱۲: ۷)

کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ابلیس کو مستقل طور پر سجدے کا حکم
ہوا تھا۔۔۔۔۔ اگر صرف ملائکہ کو سجدے کرنے کا حکم تھا اور ابلیس کو نہیں تھا تو
جب اللہ نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریافت فرمائی تھی تو اسے
جواب میں کہنا چاہیے تھا کہ۔۔۔۔۔ مولا! مجھے تو سجدے کا حکم ہی
نہیں دیا گیا۔۔۔۔۔ اگر میں نے سجدہ نہیں کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟
اور میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کب کی ہے۔۔۔۔۔ لیکن ابلیس نے یہ
جواب نہیں دیا۔۔۔۔۔ تو معلوم ہوا کہ ابلیس کو بھی مستقل طور پر سجدہ
کرنے کا حکم دیا گیا تھا!

ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ

درجہ یہ بتلائی کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔۔۔۔۔ اس نے کہا: اَنَا خَيْرٌ وَنَهْ
 ۔۔۔۔۔ میں آدم سے بہتر ہوں۔۔۔۔۔ اس لیے کہ خَلَقْتَنِي مِنْ طِينٍ
 خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ۔۔۔۔۔ کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ جس کا کام اوپر جانا
 ہے۔ آگ بلندی و رفعت چاہتی ہے۔۔۔۔۔ اور آدم کو مٹی سے بنایا۔۔۔۔۔ جس کا
 کام نیچے جانا ہے۔۔۔۔۔ بھلا اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی مٹی کے سامنے
 بھرہ کیوں کرے؟

قرآن مجید نے ایک جگہ پر اس کے جواب کو اس طرح ذکر فرمایا:

لَمَّا كُنُ لَآ تَسْجُدَ لِبَشَرٍ ————— نوح سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں۔

ایک اور جگہ پر اس کا جواب اس طرح نقل فرمایا:

وَأَنْتُمْ لِيَشْرَوْا

کیا میں بشر کو سجدہ کروں؟

غیر مقلدین کی جہالت غیر مقلدین کے واعظین اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے بڑے بڑے مڑے لے کر

یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا قیاس کرنے والا ابلیس تھا۔ اس لیے قیاس کرنا ابلیسی عمل ہے۔

مگر وہ حضرات فقہاء کرام پر اتنا بڑا اور غلیظ الزام لگانے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ابلیس نے یہ قیاس ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ (۷: ۱۲) نص اور حکم الہی کے مقابلے میں کیا تھا۔۔۔۔۔ اور فقہاء کرام کے قیاس کرنے کی اہم اور لازمی شرط یہ ہے کہ قیاس وہاں کیا جائے گا جہاں نص موجود نہ ہو۔ پھر جان کی امان پاؤں تو یہ پوچھ سکتا ہوں کہ خود ابلیس مقلد تھا یا غیر مقلد۔۔۔۔۔ اگر مقلد ہے تو کس کا مقلد ہے؟ اور اگر مقلد نہیں ہے تو پھر کس کا ہم خیال اور ہم مسلک ہوا۔۔۔۔۔ فاعتبروا یا اولی الابصار!۔

بعض لوگوں کا غلط قیاس بعض لوگ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابلیس اس لیے

شیطان ہو گیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو بشر کہہ دیا تھا۔۔۔۔۔ ﴿أَسْجُدْ لِلْبَشَرِ﴾۔۔۔۔۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے اور مغالطہ ہے۔۔۔۔۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بشر ابلیس نے نہیں کہا تھا بلکہ اللہ رب العزت نے کہا تھا۔

ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا۔۔۔۔۔ ابھی ان کا وجود بھی نہیں بنا تھا۔۔۔۔۔ ابھی تک بات صرف ارادوں میں تھی اور اللہ رب العزت ملائکہ سے فرما رہا تھا:

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ (سورۃ صفہ ۲۸: ۷۱)

میں مٹی سے بشر کو بنائے والا ہوں۔۔۔۔۔

إِنِّي خَالِقٌ، بَشَرًا مِّنْ صَلَاصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (۲۸: ۱۵)

میں خمیر اسٹھے ہوئے گارے سے جو خشک ہو کر بچنے لگتا ہے ایک بشر
پیدا کرنے والا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کے بشر کہنے اور ابلیس کے بشر کہنے میں فرق یہ ہے کہ اللہ جب
بشر کہہ رہا تھا تو خوش ہو کر کہہ رہا تھا۔۔۔ بشریت کی عظمت و رفعت کو بیان کر
رہا تھا اور ابلیس جب بشر کہہ رہا تھا تو بھی بہ میں ہو کر۔۔۔ چہرے پر بل ڈال
کر۔۔۔ حقارت و نفرت کی نگاہ سے کہہ رہا تھا:

ءَاَنْصِبُدْ لِّلْبَشَرِ؟

انبیاء کی بشریت کو کم سمجھنے والا شیطانؑ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اے لعنتی!

میں نے کائنات کی ہر چیز کو لفظ کُن سے بنایا۔۔۔ آسمان بنائے۔۔۔ غلط کُن
سے۔۔۔ زمین بنائی لفظ کُن سے۔۔۔ جنت و دوزخ بنائی لفظ کُن سے
۔۔۔ سر بہ فلک پہاڑ بنائے لفظ کُن سے۔۔۔ غرضیکہ دنیا کی ہر چھوٹی اور بڑی
چیز بنائی لفظ کُن سے۔۔۔ مگر یہ بشری تو ہے کہ جس کی تخلیق کا وقت آیا تو
۔۔۔ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ (۷۵: ۲۸)۔۔۔ اے میں نے قدرت و رحمت کے
دونوں ہاتھوں سے بنایا۔۔۔ بد بخت تو اے خیر بختا ہے۔۔۔ تو اے کم تر جانتا
ہے۔۔۔ نکل جا میرے دربار سے۔۔۔ اور سن جو بھی میرے پیغمبروں کی
بشریت کو خیر سمجھے گا وہ تیری نسل میں سے ہو گا۔

شیطان کا معنی ہے سرکش، متمرّد، انکار کرنے والا، تکبر
ایک نکتہ کرنے والا، ابلیس اس لیے شیطان بنا کہ اس نے اللہ کا
حکم نہ مانا۔۔۔ آبی۔۔۔ وَاسْتَكَبَرَ (۲۳: ۲) تکبر کیا۔۔۔ اللہ نے فرمایا:

آدم کو سجدہ کر۔۔۔۔۔ اس نے نہیں کیا۔۔۔ اس لیے شیطان ہو گیا۔۔۔ ذرا غور کیجیے بندیا لوی کہتا ہے جس جگہ اللہ کہے سجدہ کر۔۔۔۔۔ جو وہاں سجدہ نہ کرے وہ شیطان ہے۔۔۔۔۔ اور جس جگہ اللہ فرمائے کہ یہاں سجدہ نہ کر۔۔۔۔۔ جو وہاں سجدہ کرے وہ بھی شیطان ہے۔

بشر کا مقام سب سے اعلیٰ بشر ہی اشرف المخلوقات ہے
نوریوں اور تاریوں کو تو

اس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا تھا۔۔۔۔۔ اور جو تاری اس کے سامنے نہ جھکا اسے رائدۂ درگاہ بنا دیا گیا۔۔۔۔۔ شہر آں و حدیث اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام ذات کے لحاظ سے بشر ہوتے ہیں اور ہدایت کے لحاظ سے نور!

ابلیس نے جب اللہ رب العزت
ابلیس کی طلب مہلت کے حکم سے سہ تابی کی۔۔۔۔۔

آہی و استغتبہ۔۔۔۔۔ انکار اور تکبر کرتے ہوئے آدم کو حیر جانا اور جھکنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا:

فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَچِيۡمٌ (۷۷: ۳۸)

۔۔۔۔۔ نکل جا یہاں سے کہ تو رائدۂ درگاہ اور مردود ہوا۔

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (۷۸: ۳۸)

اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت اور پھٹکار برتی رہے گی۔

ابلیس نے یہ سب کچھ دیکھ اور سن کر۔۔۔۔۔ کہ رائدۂ
ابلیس کی التجا درگاہ ہو گیا ہوں۔۔۔۔۔ اور نافرمانی کی وجہ سے

مردود اور ملقون ہو گیا ہوں۔۔۔۔۔ بجائے توبہ و ندامت کے۔۔۔۔۔ اور بجائے
شرمندگی و معافی مانگنے کے اللہ سے استدعا اور التجا کی کہ قیامت کے دن تک میری

زندگی کی رسی لمبی کر دی جائے۔۔۔

قَالَ رَبِّ قَانْطَرْتُ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (۷۹:۳۸) اے میرے رب تجھ کو مہلت اور ڈھیل دے جس دن مردے زندہ کیے جائیں۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (۸۱-۸۰:۳۸)۔۔۔۔۔ اللہ نے فرمایا تجھ کو مہلت اور ڈھیل دی جائی ہے اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔

ذرا رک کر ایک بات سنئے ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں۔۔۔ اور آپ یہ بات

سننے رہتے ہیں کہ ہم چونکہ گنہگار اور پلید ہیں اس لیے اللہ ہماری پکار نہیں سنتا۔۔۔ اور نیک بندے چونکہ اس کے مقرب اور پیارے ہوتے ہیں اس لیے ان کی درخواست نہیں موڑتا۔۔۔ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔۔۔ اس لیے ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے۔

ایسے مہربان لوگ ذرا اس بات پر غور فرمائیں کہ کیا وہ ابلیس سے بھی زیادہ پلید اور گنہگار ہیں؟۔۔۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر جس رب نے ابلیس جیسے نافرمان کی التجا اور دعا سن کر قبول فرمائی وہ تیسری پکار بھی بغیر واسطہ اور وسیلے کے سن کر منظور کرتا ہے۔۔۔ وہ ہر ایک کی التجائیں اور صدائیں سنتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔۔۔۔۔ بارشیں بند ہو گئیں۔۔۔ وقت کا پیغمبر اپنی قوم کو لے کر کھلے میدان میں آیا تاکہ نزولِ بارش کے لیے دعا کی جائے اور اللہ کے سامنے التجا کی جائے۔ جب کھلے میدان میں پہنچے تو اچانک پیغمبر نے فرمایا:۔۔۔ واپس چلو۔۔۔ بارش کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔

لوگوں نے کہا۔۔۔۔۔ تپتی دودھ میں اور شدید گرمی میں سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور جس مقصد کے لیے آئے یعنی بارش کے لیے دعا کرتا۔۔۔۔۔ اب بغیر دعا مانگے واپسی کا حکم۔۔۔۔۔ آخر کیوں؟

فرمایا:۔۔۔۔۔ جب میں اس کھلے میدان میں پہنچا۔۔۔۔۔ تو اللہ نے مجھے ایک چیونٹی دکھائی اور اس کی دعا سنائی کہ وہ اپنے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی۔۔۔۔۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ واپس پلٹ جاؤ۔۔۔۔۔ میں نے چیونٹی کی دعا سن کر بارش برسائے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

جو رحمان اور مہربان اللہ ابلیس جیسے بدکار کی اور چیونٹی جیسی حقیر مخلوق کی دعا سن کر قبول فرما لیتا ہے۔۔۔۔۔ کیا وہ مہربان اور کریم مولا میری اور تیری نہیں سنتا؟۔۔۔۔۔ اگر وہ گنہگاروں کی نہ سنے اور صرف شیعوں کی سنے تو پھر اسے رحمان اور رحیم کون کہے؟۔۔۔۔۔ وہ رحمان اور رحیم تب ہی کہلا سکتا ہے جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے اور اپنوں سے پہلے بیگانوں کی سنے!۔۔۔۔۔ جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو ایک وقت مقرر کیا۔۔۔۔۔ ابلیس کی تعین

اپنی شیطنت کا مظاہرہ کرتا ہے اور کہتا ہے:

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (۷: ۱۶)
چونکہ تو نے مجھے بد راہ کر دیا۔۔۔۔۔ مجھے راندہ درگاہ کر دیا۔۔۔۔۔ تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گا کہ تیری سیدھی اور صاف راہ سے بھٹکالے کے لیے اولادِ آدم کی تاک میں بیٹھوں گا۔۔۔۔۔ پھر ان کے سامنے سے 'پہچھے سے' ان کے دائیں جانب سے اور ان کے بائیں جانب سے۔۔۔۔۔ (یعنی ہر طرف سے) ان پر حملہ آور ہوں گا۔ گناہ کے کام ان کے سامنے خوشنما اور مزین کردوں گا، میں آدم کی نسل اور اولاد کو جڑ اور بنیاد سے اکھڑا کے رکھ دوں گا۔

میرے مولا سن ! یہ تیرا کھا کر، تیرے دیے ہوئے پانی کو پی کر، تیری بنائی ہوئی زمین پر چل کر، تیرے آسمان کی چھتری کے نیچے رہ کر، تیرے سورج کی تمازت سے نفع حاصل کر کے، تیرے چاند کی منیا پاشیوں سے فائدہ حاصل کر کے، تیرے دیے ہوئے اناج سے پیٹ بھر کر، تیرے دیے ہوئے دودھ سے سیر ہو کر، آنکھیں تیری، کان تیرے دیے ہوئے، ہاتھ تیرے عطا کردہ، پاؤں تیری طرف سے بچھے ہوئے، زبان تیری دی ہوئی۔۔۔۔۔ مگر

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔

ان میں سے اکثر تیرے نہیں میرے ہوں گے۔۔۔۔۔ ان میں سے اکثر تیری نہیں مانیں گے، بلکہ میری مانیں گے۔۔۔۔۔ روزی تو دے گا، نذر و نیاز غیر اللہ کے نام کی دیں گے۔۔۔۔۔ دودھ کی مشینیاں جانور کے پیٹ میں تو فٹ کرے گا، مگر دودھ تقسیم غیر اللہ کے نام پر ہوگا۔۔۔۔۔ اناج تو عطا کرے گا۔۔۔۔۔ مگر حقے غیر اللہ کے نام کے ہوں گے۔۔۔۔۔ زبان تیری عطا کردہ ہوگی، بولنے کی طاقت بھی بخشنے والا تو ہوگا، مگر پکاریاں اور وظیفے غیر اللہ کے نام کے ہوں گے۔۔۔۔۔ پیشانی تیری عطا کردہ ہوگی مگر سجدے میرے ہوں گے۔

(تفصیل کے لیے دیکھیے : سورۃ حجر ۱۵ : آیہ ۳۹، اعراف : آیہ ۱۶،

بنی اسرائیل ۱ : آیہ ۶۲، سورۃ ص ۳۸ : آیہ ۸۲)

آدمؑ کا قیام جنت اور ابلیس کا دھوکا
ابلیس کو رائدۃ درگاہ
بنادیا گیا تو آدم اور

و، کو حکم دیا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔

وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا

مِنَ الظَّالِمِينَ (۲ : ۲۵)

جنت میں با فراغت کھا پیو تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔۔۔۔۔ مگر

ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم اپنا نقصان کرنے والے ہو جاؤ گے۔

(مراد یہ تھی کہ اس درخت کی جنس کے جتنے درخت ہیں، ان کا پھل کھانا تو اپنی جگہ پر رہ گیا، اس کے قریب تک بھی نہ جانا۔)

جس درخت کے قریب جانے سے روک دیا وہ درخت کونسا تھا؟ کیا تھا۔۔۔۔۔ وہ کون سا درخت تھا؟۔۔۔۔۔

اس کی وضاحت سے قرآن بھی خاموش ہے اور امام الانبیاء رضی اللہ عنہ وسلم اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس کی وضاحت اور صراحت نہیں فرمائی۔۔۔۔۔ ہیں بھی چاہیے کہ اس کی کھوج اور تعین میں وقت ضائع نہ کر رہے۔۔۔۔۔ جو لوگ اسے گندم کا درخت بتاتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے۔

اب ابلیس کو ایک موقعہ ہاتھ آگیا اور اس نے آدم کا خلد سے نکلنا

کہ جس درخت کے کھانے سے آپ کو روکا گیا، یہ شجرِ خلد ہے۔۔۔۔۔ جو اس کا پھل کھا لیتا ہے وہ جنت میں ہمیشہ اور دائمی طور پر مقیم ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ اور جو اس درخت کے پھل کو کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔

قرآن اس کو ممکنہ سورتوں میں بیان کرتا ہے۔

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ (۷: ۲۰)

پس شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہنے لگا:

مَا نَهَيْكُمَا رَبَّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ

تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (۷: ۲۰)

تمہارے پروردگار نے تمہیں جو اس درخت کے کھانے سے روکا ہے

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ (۲: ۲۲)

پھر جوں ہی انھوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے ستر کھل گئے
(اور جب انھیں برہنگی دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوئی) تو باغ کے پتے اپنے
جسم پر چپکالے لگے۔

یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ نئی تو
عصمتِ انبیاءؑ معصوم عن الخطاء ہوتا ہے۔۔۔۔۔ نئی سے تو صغیرہ،
کبیرہ کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو انبیاءؑ سے دور ہٹا
دیتے ہیں۔۔۔۔۔ كَذٰلِكَ لِنُصِِفَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ (یوسف ۲۳: ۱۲)

یوں ہم نے یوسفؑ سے برائی اور بے حیائی کو دور ہٹا دیا۔
پھر آدمؑ سے یہ خطا کیوں اور کس طرح ہوئی؟
اس کا جواب ذرا تفصیل سے سنئے گا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔
یاد رکھیے انسان کی تخلیق خالق نے اس طرح فرمائی ہے کہ اسے نیک اور
بد دونوں قسم کی قوتیں عطا کی گئی ہیں۔۔۔۔۔ وہ نیکیاں بھی کرتا ہے اور گناہ بھی
کر سکتا ہے۔

انبیاءؑ کا چناؤ بھی ان ہی انسانوں میں سے ہوتا ہے۔۔۔۔۔ جب کوئی
شخصیت نبوت کے عظیم منصب کے لیے چن لی جاتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ عملی
زندگی میں ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے مبرا ہو۔ تاکہ
اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں اس کی صحیح نیت کا حق ادا کر سکے۔۔۔۔۔ پھر وہ نبی
اور پیغمبر انسان اور بشر بھی ہوتا ہے۔۔۔۔۔ بشری لوازمات اس کے ساتھ ہوتے
ہیں۔۔۔۔۔ وہ کھاتا، پیتا، بازاروں میں چلتا، سوتا، جاگتا اور بیوی اور اولاد بھی
رکھتا ہے۔۔۔۔۔ وہ پیغمبر ہر قسم کے عملی گناہوں سے پاک تو ہوتا ہے لیکن بشری

تقاضوں کی بنا پر سہو و نسیان، بھول چوک، اور لغزش کا امکان باقی رہتا ہے۔ کبھی کبھی یہ امکان عملی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، مگر پیغمبر کو اس حالت پر رہنے نہیں دیا جاتا، فوراً متنبہ کر دیا جاتا ہے اور پیغمبر فوراً اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔

آدم سے بھی یہی لغزش صادر ہوئی تھی۔۔۔ گناہ میں بندے کا قصد اور ارادہ شامل ہوتا ہے مگر لغزش ایسا عمل ہے جس میں سرکشی اور قصد کا دخل نہیں ہوتا۔۔۔

سیدنا آدم کی عصمت شہر اک مجید نے سورۃ بقرہ میں جب اس واقعہ کو بیان فرمایا تو صاف طور پر واضح کیا کہ سیدنا آدم کا یہ عمل اور غلطی نہ گناہ تھی اور نہ اللہ کی نافرمانی تھی بلکہ معمولی قسم کی لغزش تھی۔

فَازَلَهُمَا الشَّيْطَانُ۔ (۲: ۳۶) شیطان نے ان دونوں سے لغزش کرادی۔

پھر سورت اعراف آیت ۱۷ اور سورت طہ آیت نمبر ۱۲۰ میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ۔ (۲۰: ۱۲۰) پس آدم کی طرف شیطان نے دوسوہ ڈالا۔

اور سورت طہ آیت ۱۱۵ میں اس لغزش اور دوسوہ کا سبب خود ہی بیان کر کے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہر قسم کے ارادی اور عملی گناہ سے مبرا اور پاک قرار دیا اور ان کی عصمت و پاکیزگی پر مہر تصدیق ثبت فرمائی۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ (۲۰: ۱۱۵) تحقیق ہم نے آدم کو حکم دیا تھا پس وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا

ارادہ اور قصد (نافرمانی کا) نہیں پایا۔

ان تمام آیات سے یہ حقیقت کھڑ کر سامنے آگئی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے دانستہ اور جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔۔۔۔۔ اس درخت کا پھل کھاتے ہوئے ان کا ارادہ اللہ کی نافرمانی کا نہیں تھا۔۔۔۔۔ بلکہ وہ ایک بھول تھی جو لغزش کی صورت میں ان سے صادر ہوئی۔

باقی رہا سورت طہ کی آیت ۱۲۱ میں جو کہا گیا

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (۱۲۱: ۲۰)

حکم عدول ہو گئی آدمؑ سے اپنے رب کی پھر وہ بہک گیا۔
آدمؑ چونکہ عظیم المرتبت تھے، مجبوراً تاکہ تھے، ابوالبشر تھے۔ ان کے علو مرتبت کی مناسبت سے لغزش کو عصیان سے تعبیر کر دیا ہے۔

کسی شاعر نے کہا ہے :۔

بود آدم دیدہ نور قدیم

موتے در دیدہ بود کوہ عظیم

آدمؑ تو نور قدیم کی آنکھ ہیں اور آنکھ کا مرتبہ یہ ہے کہ اس میں ایک بال

بھی آجائے تو بڑے پہاڑ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔

صاحب نبراس نے فرمایا :

سَمِعَ اللَّهُ تَرَكَ الْأَوَّلِي مِنْهُمْ عَصِيَانَا لِعَظِيمِ مَذَلَّتِهِمْ كَمَا

قِيلَ حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْقَرِينَ

ترک اولی پر اللہ عصیان کا لفظ اطلاق کر دیتے ہیں اس لیے کہ انبیاء کرام کا مقام

اور درجہ جو اللہ کی نگاہوں میں بلند ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ حَسَنَاتُ

الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْقَرِينَ۔۔۔۔۔ نیکو کار انسانوں کی عام خوبیاں مقربین

بارگاہ الہی کے حق میں برائیاں ہوتی ہیں۔

صرف کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ تب قبول ہوئی جب انھوں نے امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تھا!

ذرا اس روایت کو سن لیجیے! جب آدم نے گناہ کر لیا تو انھوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور کہا میں تمہارے حق (وسیلہ) سے سوال کرتا ہوں کہ مولا! تو میری مغفرت فرما دے۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرف وحی کی ٹھنڈ کون ہیں؟۔۔۔۔ جواب میں آدم نے عرض کیا:

مولا! تیرا نام برکت والا ہے جب تو نے محمد پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا: لَكَمَلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔۔۔۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی شخص نہیں ہوگا۔ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرف وحی کی۔۔۔۔ اے آدم تمہاری اولاد میں سے وہ تمام انبیاء سے آخر میں ہیں۔۔۔۔ اور اگر وہ نہ ہوتے اے آدم تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ (مستدرک حاکم) کلمات سے مراد کون سے کلمات ہیں۔ اس کا تذکرہ میں ابھی ان شاء اللہ کروں گا۔۔۔۔۔۔ پہلے آپ کو اس روایت کی حقیقت بتا دوں جس پر آج ہمارے کچھ مہربانوں نے اپنے کمزور عقیدے کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔

مزہ کی بات دیکھیے کہ جو حاکم اپنی کتاب میں اس روایت کو لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کا ایک راوی عبدالرحمن بن زید اپنے والد سے موضوع احادیث روایت کرتا ہے۔ (کتاب الضعفاء)

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا راوی عبدالرحمن بن زید بالاتفاق ضعیف ہے۔ (کتاب الوسیلہ صفحہ ۱۹۱)

امام ذہبی اور ملا علی قاری حنفی اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ (میزان الاعتدال)

ان حضرات کے علاوہ امام احمد بن حنبل، نسائی اور دارقطنی نے بھی اس روئی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (تہذیب التہذیب جلد ۶ صفحہ ۱۷۸)

ایک موضوع اور من گھڑت بات کو امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی معصوم اور مقدس ذات سے منسوب کرنا کتنی بڑی جسارت ہے؟ اور کتنے جبری اور بے باک ہیں وہ لوگ جو اس روایت کو امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی طرف منسوب کر کے اسے میثرو عراب کی زینت بناتے ہیں۔

صحیح بات حقیقی، یحییٰ اور مشجعی بات یہ ہے کہ جن کلمات سے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ نہ اَسْأَلْتُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ہیں، بلکہ وہ کلمات وہی ہیں جنہیں خود قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ۖ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف: ۲۳)

اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اور اگر تو ہماری بخشش نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

سامعین گرامی قدر!

شہر اکن مجید کی تفسیر کا پہلا اصول اور ضابطہ کیا ہے؟

کبھی علماء کرام سے پوچھ کر تو دیکھیے۔ وہ آپ کو بتائیں گے۔

الْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا۔۔۔۔۔ قرآن اپنے کچھ حصے کی تفسیر و

وضاحت خود کرتا ہے۔۔۔ ایک جگہ پر اجمال، دوسری جگہ اس کی تفصیل کرتا

ہے۔ ایک جگہ پر صرف اشارہ، دوسری جگہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔

قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ آپ کے سامنے

صرف ایک مثال بیان کرتا ہوں۔

سورۃ فاتحہ میں اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے راستے پر چلنے کی دعا سکھائی گئی۔۔۔۔۔ مگر انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے مراد کون ہیں۔ اسے بیان نہیں کیا گیا۔۔۔۔۔ اس کی وضاحت سورۃ نساء کی آیت ۶۹ میں فرمائی۔
 اُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصّٰدِقِيْنَ
 وَ الشّٰهِدَآءِ وَ الْمُصْلِحِيْنَ (۴ : ۶۹) کہ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور انعام یافتہ لوگ یہ
 ہیں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔

اس اصول اور ضابطے کو سامنے رکھ کر۔۔۔۔۔ فَتَلَقٰی اٰدَمَ مِنْ رَبِّهِمْ
 کَلِمَتٍ (۲ : ۳۷) کو دیکھیں۔۔۔۔۔ کہ قرآن نے کسی اور جگہ اس واقعہ کو بیان
 کرتے ہوئے ان کلمات کی وضاحت اور تشریح فرمائی ہے۔

ہم نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ جب سورۃ اعراف
 میں بیان فرمایا تو آیت ۲۳ میں ان کلمات کی وضاحت فرمادی کہ وہ کلمات یہ ہیں :
 رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا سَاءً وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
 الْخٰسِرِيْنَ (اعراف : ۲۳)

اس دعا میں۔۔۔۔۔ آدم علیہ السلام کی اس التجا میں۔۔۔۔۔ ابوالبشر کی
 اس درخواست میں۔۔۔۔۔ مسجد ملائکہ کی اس گزارش میں نہ کسی کے واسطے کا
 ذکر ہے۔۔۔۔۔ نہ کسی کے وسیلے کا تذکرہ ہے۔۔۔۔۔ نہ بچی محمدؐ ہے، نہ بچی
 اہل محمدؐ ہے۔۔۔۔۔ نہ کسی کے طفیل اور مدد کے کا ذکر ہے۔ بلکہ براہ راست
 بغیر کسی وسیلہ اور واسطے کے اپنے رب کے آگے زاری کرنے، التجا
 کرنے اور پکارنے کا ذکر ہے۔

آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی پاسیہ کہ مصائب اور دکھوں میں، تکالیف
 اور مشکلات میں، پریشانیوں اور غموں میں اپنے بابا کی طرح بغیر وسیلے اور واسطے
 کے براہ راست اللہ ہی کو پکاریں۔۔۔۔۔ اس لیے کہ پکاروں کو سننے والا

صرف وہی ہے۔ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بے شک تو ہی ہے پکاروں کو سننے والا اور تو ہی ہے ہر ایک کے حالات کو جانتے والا۔ ہاں ہاں صرف اسی کے سامنے زاریاں کرو۔۔۔ اس لیے کہ ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کا جانتے والا جو صرف وہی ہے۔۔۔۔۔

اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔۔۔۔۔ وَهُوَ يَكُنْ شَيْءٌ عَلِيمٌ۔۔۔۔۔ اِنَّهٗ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس کے سوا کسی اور کو غائبانہ مت پکارو۔۔۔۔۔ اس لیے کہ اس کے سوا غائبانہ پکاری سننے والا کوئی نہیں۔۔۔۔۔ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَايَكُمْ۔ اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکاری نہیں سنتے۔۔۔۔۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔۔۔۔۔ اور وہ (جن کو پکار رہے ہیں) ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں۔!

واقعہ آدمؑ میں چند اہم باتیں یوں تو سیدنا آدم علیہ السلام کے اس واقعہ اور قصہ میں بہت سی نصیحتیں، عبرتیں اور مسائل موجود ہیں۔۔۔۔۔ مگر میں ان میں سے کچھ اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ سامعین ذرا توجہ سے میری ان معروضات کو سنیں اور دل و دماغ میں جگہ دیں۔

❶ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی مقرب ترین مخلوق تھے وہ عالم الغیب نہیں تھے۔۔۔۔۔ وہ خود اقرار کر رہے ہیں: لَا عَلَمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْنَا۔۔۔۔۔ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا۔۔۔۔۔ ملائکہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم کی حکمت سے نا آشنا ہی ہے اور جب تک معاملہ کی پوری حقیقت کھل نہیں گئی وہ تعجب اور حیرت ہی میں رہے۔

❷ انسانوں میں ابوالبشر، مسجود ملائکہ سیدنا آدم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں

تھے۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو شیطان کے فریب اور دھوکے میں مبتلا نہ ہوتے۔۔۔۔۔ وہ بھول گئے اور شجر کا پھل کھا بیٹھے۔۔۔۔۔ اور جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔

بشر کا مقام تمام مخلوق سے اعلیٰ، ارفع، اور اولیٰ ہے۔ یہ مخدوم ہے، فرشتے اور جنات کو اس کے سامنے جھکنے کا اور اس کی برتری تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔

بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت اور تکبر کی بنا پر اس کے احکام کا انکار کرنا بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی برباد کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ ابلیس کا واقعہ عبرتناک واقعہ ہے۔۔۔۔۔ اس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی، انکار اور تکبر کی وجہ سے ہوا وہ ہر ایک کے لیے صدائے عبرت ہے۔

خطا کار ہونے کے باوجود۔۔۔۔۔ غلطیاں اور نافرمانیاں کرنے کے باوجود اگر انسان کا دل اور ضمیر ندامت، پشیمانی اور توبہ کی طرف جھک جائے تو اس کے لیے رحمت و مہربانی کا دروازہ بند نہیں ہے۔۔۔۔۔ جس طرح ہمارے بابا آدم کے لیے ان کے نسیان اور لغزش کی معافی اسی در سے ہوئی، اسی طرح اس کی اولاد کے لیے بھی باب رحمت اور باب توبہ ہمیشہ کھلا ہے۔۔۔۔۔ اور دوسرے مسلسل

اعمال ہو رہے ہیں :

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا

مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (زمر ۳۹: ۵۳)

اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے

تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یقیناً اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف
کر دیتا ہے۔ بے شک وہی ہے بخش دینے والا رحم کرنے والا۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

سیدنا نوح علیہ السلام

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَ
عَلٰی اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ الْاَتْقِيَاءِ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَيْرُهُ (اعراف: ۵۹) (صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ)

سامعین گرامی قدر! جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس آیت
میں اور اس کے بعد کئی آیات میں اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام، ان کی
ہٹ دھرم اور ضدی قوم اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔

قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے
واقعہ کا حوالہ اور تفصیلی تذکرہ تقریباً تینتالیس (۳۳) جگہ کیا ہے۔

مگر اس قصہ اور واقعہ کی تفصیلات سورۃ اعراف، سورۃ ہود، مومنون،
شعراء، قمر اور سورۃ نوح میں بیان کی گئی ہیں۔

سیدنا نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو شرک کی
پہلے رسول تردید اور توصید کی تبلیغ کے لیے مبعوث کیا گیا۔

قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح ٹھہر کر سامنے آتی
ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تک جتنے نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ان کی بعثت کا مقصد وحید ہی

تھا۔۔۔۔۔ یعنی توحید کی دعوت دینا اور شرک سے روکنا۔

قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (الانبیاء ۲۱: ۲۵)

اور جتنے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف ہی وحی کی تھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (۱۶: ۳۶)

اور ہم نے ہر امت اور جماعت میں ایک رسول بھیجا (یہ پیغام دے کر) کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی (پریش) سے اجتناب کرو۔

طاغوت کی تشریح تقریباً تمام مفسرین نے کی ہے۔

كُلُّ مَا عْبُدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔

سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں موجد ہی موجد بتے تھے۔۔۔۔۔

صرف توحید ہی سے لوگ آشنا تھے اور شرک کا نام و نشان بھی دنیا میں موجود نہیں

تھا۔۔۔۔۔ اس لیے کہ توحید دین فطرت ہے۔۔۔۔۔ دنیا میں صرف اور صرف

اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔۔۔۔۔ صرف اسی کے سہارے ہوتے تھے۔۔۔۔۔

صرف اسی کے نام کی تذر و نیاز دی جاتی تھی۔۔۔۔۔ غائبانہ حاجات میں صرف

اسی کو پکارا جاتا تھا۔۔۔۔۔ اسی کے نام کے وظیفے پڑے جاتے تھے۔

ابلیس نے رائدۂ درگاہ

بننے کے بعد اللہ تعالیٰ

شیطان کا دار اور شرک کی ابتداء

کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے پوری کوشش کروں گا۔۔۔۔۔ میں چاروں طرف سے ان کے ایمان پر حملہ آور ہوں گا۔۔۔۔۔ میں ان کی کھائی میں سے اپنے نام کا حصہ (غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز) ضرور وصول کروں گا۔۔۔۔۔ میں انہیں صراطِ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے ہر حربہ استعمال کروں گا۔ وہ بے ایمان اپنے قول کو سچا ثابت کرنے کے لیے اسی تاک میں رہتا تھا کہ کسی طرح میں آدم کی اولاد سے ایسا گناہ۔۔۔۔۔ اور ایسا عمل نہ کرواؤں کہ وہ اس سے توبہ بھی نہ کر سکے۔۔۔۔۔ اور جس گناہ کی پاداش میں وہ ابدی جہنم کا سزاوار ٹھہرے۔۔۔۔۔ اور جس گناہ کے نتیجہ میں اس کے نیک اعمال بھی برباد اور تباہ ہو جائیں۔۔۔۔۔ اور وہ گناہ صرف شرک والا گناہ تھا۔۔۔۔۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ اسے اس کا موقع ملے۔

اور پھر اسے ایک موقع مل گیا۔۔۔۔۔ اس دور میں پانچ

پانچ بزرگ

بزرگ تھے جن کے اسماء گرامی قرآن مجید میں موجود ہیں۔
 ۱۔ ود ۲۔ سواع ۳۔ یغوث ۴۔ یوق ۵۔ نسر۔۔۔۔۔ لوگوں کو ان پانچ بزرگوں سے بڑی محبت تھی۔۔۔۔۔ وہ ان کے ساتھ عقیدت کی حد تک پیار کرتے تھے۔۔۔۔۔ ان پانچ بزرگوں کی بزرگی سے اور ان کی عملی زندگی کے تقدر سے وہ بے انتہا متاثر تھے۔۔۔۔۔ لوگ ان بزرگوں کی محبت میں بیٹھتے، ان کی محفلوں میں شریک ہوتے اور روحانی سکون پاتے۔

جب ان پانچ بزرگوں کا ایک با دیگر سے انتقال ہو گیا۔۔۔۔۔ تو ان کی وفات پر لوگ غمگین، افسردہ اور پریشان ہو گئے۔۔۔۔۔ ان بزرگوں کی جدائی کا دکھ ان کے لیے ناقابلِ برداشت ہو گیا۔۔۔۔۔ اب وہ بزرگ نہ رہے تو ان کی روحانی محفلیں بھی نہ رہیں اور ان کا علمی فیض بھی نہ رہا۔
 لوگ۔۔۔۔۔ پانچ بزرگوں کی محبت و عقیدت کی بنا پر۔۔۔۔۔ ان کی

سے افسردہ اور غمگین رہنے لگے۔۔۔۔۔ یہی وہ موقع تھا جس کی انتظار میں اور تاک میں وہ ملتون تھا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کی بزرگوں سے محبت اور عقیدت کا قندہ اٹھایا اور آدمؑ کے بیٹوں پر حملہ آور ہوا۔

شیطان کس انداز سے حملہ آور ہوا شیطان نے ان لوگوں کو یہ ٹی پڑھائی اور بھایا کہ تم اس طرح کرو کہ جس جگہ یہ بزرگ بیٹھا کرتے تھے اور مجلس سجاایا کرتے تھے، وہاں ان بزرگوں کے بت بنا کر نصب کردو۔ اور ان بتوں کو ان بزرگوں کے نام سے منسوب کردو۔

پھر ان لوگوں نے ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں۔۔۔۔۔ کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرنے کا ذوق بڑھے گا۔۔۔۔۔ یہ لوگ ان بزرگوں کی عبادت و پرستش نہیں کرتے تھے۔۔۔۔۔ لیکن جب دوسری نسل آئی تو ابلیس نے انہیں دوسری سیڑھی پر چڑھا دیا۔ اور ان بزرگوں کی پوجا پاٹ پر لگا دیا۔۔۔۔۔ شیطان نے دوسری نسل کو باور کرایا کہ تمہارے آباء و اجداد ان کی پکاری کرتے تھے اور اسی لیے ان پر بارشیں برتی تھیں۔ لہذا تم ان کی عبادت و پکار کیا کرو۔۔۔۔۔ چنانچہ اس طرح عوام الناس کو شیطان نے توحید۔۔۔۔۔ دین فطرت سے ہٹا کر شرک کی دلدل میں دھکیل دیا۔۔۔۔۔ یار رکھے یہ بتوں کی عبادت و پکار نہیں تھی بلکہ اس دور کے پہنچ بزرگوں کی پوجا پاٹ تھی۔

سیدنا ابن عباس کا فرمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: "ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر۔۔۔۔۔ اسماء رجال صالحین من قوم نوح۔۔۔۔۔ یہ نوح کی قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے۔۔۔۔۔ جب یہ وفات پا گئے تو اُوْحٰی الشَّیْطَانُ اِلٰی قَوْمِهِمْ۔۔۔۔۔"

شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اَنْصِبُوا اِلٰی عِبَادِيْهِمْ اَلْقِيْ كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ اَنْصَابًا وَّ سَمُوْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ۔۔۔۔۔ ان بزرگوں کی مجلس۔۔۔۔۔ یعنی بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے مجسمے نصب کر لو، اور ان مجسموں کو ان بزرگوں کے نام سے منسوب کر دو۔۔۔۔۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ مگر وہ ان کی عبادت و پکار نہیں کرتے تھے۔۔۔۔۔ پھر جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے یعنی پہلی نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل آئی تو انہوں نے ان بزرگوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۷۳۲)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف
علامہ ابن قیم کا ارشاد صاحبین میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانچ بزرگ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے۔ قَلَمًا مَا كُنُوْا۔۔۔۔۔ جب یہ بزرگ انتقال کر گئے عَكَفُوْا عَلٰی قُبُوْرِهِمْ۔۔۔۔۔ لوگ ان کی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ گئے۔

لَقَدْ صَوَّرُوْا تَمٰثِلَهُمْ۔۔۔۔۔ پھر ان کی مورتیاں اور تصویریں بنانے لگے۔ (شاید اس لیے کہ جو لوگ قبروں تک نہیں پہنچ سکتے وہ ان کی مورتیوں اور تصویروں سے دل بہلاتے رہیں۔ (سیدنا لوی)

(اغاثۃ اللہفان صفحہ ۱۵۳۔ البدایہ والنہایہ جلد ۲ صفحہ ۱۹۰)

میرے اس بیان سے اور دیے گئے حوالوں سے معلوم ہوا کہ دنیا میں شرک کی ابتداء نیک لوگوں اور بزرگوں کی قبروں سے ہوئی۔

اس شرک زدہ ماحول میں سیدنا نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا:

يٰۤاَقْوِمِ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ (۵۰: ۱۱)

۔۔۔۔۔ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس اللہ کے سوا تمہارے لیے

کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔

سورت نوح آیت ۲۵ میں سیدنا نوح علیہ السلام کی تقریر اور پیغام کو اس طرح ذکر فرمایا :

إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۲۵: ۱۱)۔۔۔۔۔ میں تمہیں کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ :

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔

اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ۔ (۲۶: ۱۱)

اگر تم نے میری بات کو نہ مانا اور میری پیروی نہ کی تو مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف اور خطرہ ہے۔

* سیدنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور پیغام کے دو حصے ہیں :

أَعْبُدُوا اللَّهَ۔ ایک، اور دوسرا حصہ ہے :

فَالْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ۔

پہلا حصہ اشیائی اور مثبت ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسرا حصہ منطقی ہے۔ یعنی اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کوئی بھی الہ اور معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔

یقین جانئے ! اگر سیدنا نوح علیہ السلام پوری زندگی أَعْبُدُوا اللَّهَ یقین جانئے ! اگر سیدنا نوح علیہ السلام پوری زندگی أَعْبُدُوا اللَّهَ کی رٹ لگاتے رہتے۔۔۔۔۔ اللہ کی معبودیت و الوہیت کا اعلان کرتے رہتے تو قوم کے لوگوں کو کوئی اعتراض اور شکایت نہ ہوتی۔۔۔۔۔ نہ مخالفت کے طوفان ہوتے، نہ دشمنیوں کی آندھیاں چلتیں۔۔۔۔۔

نہ فتوے لگتے، نہ طعنے پہنچتے۔۔۔۔۔ نہ پشیموں کی بارش ہوتی، نہ لہولہان ہونا پڑتا۔۔۔۔۔ مثبت رنگ میں توصیف کو بیان کرنے سے کسی کو

تکلیف نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب رنگ منفی اختیار کیا جائے، اور کہا جائے: **مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ**۔۔۔۔۔ صرف اللہ ہی اللہ ہے اور اس کے سوا مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ نہیں ہے۔

ایام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام رب العالمین سنایا اور پیغام کو شروع ہی منفی رنگ سے کیا۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**۔ تو قوم نے جواب میں کہا:

أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔۔۔۔۔ کیا اس نے کئی الہوں اور معبودوں کا صرف ایک اللہ اور معبود بنا لیا۔۔۔۔۔ یعنی مشرکین مکہ کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ اللہ ہی اللہ ہے، انہیں تو اعتراض یہ تھا کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ ہی اللہ ہے۔

آج جو لوگ اپنے آپ کو صلح کن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیان میں رنگ مثبت ہونا چاہیے، وہ ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے کلمے کا رنگ ہی منفی ہے اور سیدنا نوح علیہ السلام نے مثبت رنگ کے بعد **مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ** کہہ کر منفی رنگ اختیار کیا۔

سیدنا نوح علیہ السلام نے

توحید کی صدا اور شرک

ساڑھے نو سو سال ایک ہی صدا

کی تردید کی آواز۔۔۔۔۔ ایک دو دن نہیں۔۔۔۔۔ ایک دو مہینے نہیں۔۔۔۔۔ ایک دو سال نہیں۔۔۔۔۔ ایک دو صدیاں نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ ساڑھے نو سو سال۔

اور یہ آواز اور یہ صدا اور یہ اعلان اور یہ پیغام ایسے ہمیں سنایا کہ ہفتے میں ایک دن سنایا ہو۔۔۔۔۔ یادوں میں ایک گھنٹہ سنایا ہو، بلکہ ہر وقت اور ہر گھڑی سیدنا نوح علیہ السلام نے اس پیغام کو بار بار اور تکرار کے ساتھ سنایا

رَبِّ اِنِّی دَعَوْتُ قَوْمِی لَیْلًا وَنَهَارًا. (نوح ۷: ۵)

میسرے مولا۔۔۔۔۔ میسرے ہاتھار ! میں اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا رات اور دن !

دیکھیں کوئی اہم کام بندے کے سپرد ہو گیا ہو یا کسی کام کے سلسلے میں پریشان ہو گیا ہو۔۔۔۔۔ کام ایسا ذہن پر سوار ہو گیا ہو کہ ہر وقت اسی کی دھن میں گمن ہو۔۔۔۔۔ کھانا کھا رہا ہے تو ذہن اس کام کی طرف ہے۔۔۔۔۔ رات سونا چاہتا ہے تو ذہن اس کام کی طرف ہے۔۔۔۔۔ بازار جا رہا ہے یا گھر آ رہا ہے۔۔۔۔۔ غرضیکہ بندہ اس کام کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔۔۔۔۔ کوئی بندہ پوچھتا ہے۔۔۔۔۔ سنا بھائی اس کام کا کیا بنا۔۔۔۔۔ تو وہ کہتا ہے : میں نے تو اس کام کے لیے دن رات ایک کر دیا ہے۔

سیدنا نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔۔۔۔۔ مولا ! میں نے توحید کی دعوت دینے میں اور شرک سے روکنے میں اتنی محنت اور کوشش کی ہے کہ دن رات ایک کر دیا ہے۔

سیدنا نوح علیہ السلام ہماری جماعت کے بنے پچاس سال ہوئے

مدا لکائی ساڑھے نو سو سال۔۔۔۔۔ آج کچھ مہربان ہمارے متعلق از راہ مذاق کہتے ہیں کہ انھیں سوائے توحید کے اور کچھ آسا ہی نہیں ہے۔۔۔۔۔ جب سنو توحید، توحید اور شرک، شرک کرتے رہتے ہیں۔۔۔۔۔ غلبہ کا خطبہ ہو تو توحید، درس قرآن ہو تب توحید، سالانہ جلسہ اور کانفرنس ہو تب توحید۔۔۔۔۔ میں ان مہربانوں سے عرض کروں گا کہ ہماری جماعت اشاعت التوحید والائتہ کو بنے صرف پچاس سال ہوئے ہیں۔۔۔۔۔

یہ جماعت ۱۹۵۷ء میں معرض وجود میں آئی تھی۔۔۔۔۔ آپ صرف

پچاس سالوں میں تنگ آگئے اور طعن و تشنیع پر اتر آئے۔۔۔۔۔ ذرا سیدنا نوح علیہ السلام کو تو دیکھیے جنہوں نے ساڑھے نو سو سال ایک ہی مسدا اور دن رات ایک ہی آواز لگائی۔

میرے بھائی! یہ مسئلہ تو ایسا اہم اور پیارا مسئلہ ہے کہ ہر نبی نے بیان فرمایا، اور ہر وقت بیان فرمایا۔۔۔۔۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان فرمایا۔

اہم نکتہ ایک دلچسپ اور اہم بات ذرا سنئے گا۔۔۔۔۔ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر سیدنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کا تذکرہ کیا ہے۔۔۔۔۔ سورت اعراف میں، سورت ہود میں، سورت نوح میں۔۔۔۔۔ لیکن آپ یہ سن کر یقیناً حیران ہوں گے کہ قرآن نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے حوالہ سے کسی ایک جگہ پر بھی ان کی نماز، روزہ، حج کا ذکر نہیں فرمایا۔۔۔۔۔ کسی ایک جگہ پر بھی ان کے معاملات، معاشرت، اور حقوق کا ذکر نہیں فرمایا۔۔۔۔۔ کسی جگہ پر بھی والدین کے حقوق، اولاد کے حق، میاں بیوی کے حقوق، پڑوسیوں اور رشتے داروں کے حقوق کا تذکرہ نہیں فرمایا۔۔۔۔۔ قرآن نے جب بھی ان کی دعوت اور تبلیغ کا ذکر فرمایا تو مسئلہ توحید کے اعلان اور شرک کی تردید کرنے کا ذکر کیا۔۔۔۔۔ قرآن کہتا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے ایک ہی آواز لگائی:

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (۱۱: ۵۰)۔۔۔۔۔

إِلَٰهَ اللَّهِ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اس لیے عبادت و پکار کے لائق صرف اور صرف وہی ہے۔۔۔۔۔ کتنے سال؟۔۔۔۔۔ ساڑھے نو سو سال۔۔۔۔۔ اور مزید حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ ساڑھے نو سو سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑی ہو۔۔۔۔۔ پیغمبر زخمی ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ زخموں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ مرہم لپی کرنے والا کوئی نہیں۔

تسلیاں دینے والا کوئی نہیں۔۔۔۔۔ سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے پیغمبر کو پتھروں سے نکالو۔۔۔۔۔ اسے نکل دو، اس کی مرہم پٹی کرو۔۔۔۔۔ جبریل امین مرہم پٹی کرتے ہیں اور حضرت نوح دوسرے نچک میں جا کر نعرہ لگاتے ہیں: يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔۔۔۔۔ لوگو اللہ ہی کی الوہیت و معبودیت کے قائل ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی الہ اور معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔

قوم کا جواب سیدنا نوح علیہ السلام کی اس دعوت اور پیغام کے جواب میں ان کی قوم کے سرداروں اور چہرہ ریزوں نے بجائے ماننے اور تسلیم کرنے کے مخالفت پر کمر کس لی۔۔۔۔۔ ان سرداروں کے پیروکار دوسرے لوگ بھی ان ہی کے ہم نوا ہو گئے۔۔۔۔۔ سب لوگوں نے نفرت و حقارت کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا نوح کے پیغام کا انکار اور تکذیب شروع کی اور وقت کے پیغمبر کی تذلیل اور تحقیر۔۔۔۔۔ ذہنی اذیت، جسمانی تکلیف، فتوے اور الزامات کی بوجھاڑ کر دی۔۔۔۔۔ کبھی اس دعوت کے جواب میں کہا: مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ لَا يُبِيدُ أَنْ يَنْفَضِّلَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً (مومنون ۲۳: ۲۴)

یہ رسالت کا مدعی تم ہی جیسا بشر ہے یہ تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ پھر کہتے:

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ، سِبْهٌ جِنَّةٍ (مومنون ۲۳: ۲۵) نوح تو ایک مجنون

اور دیوانہ آدمی ہے۔

کبھی وہ لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں کہتے:

إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (الاعراف ۷: ۶۰)

ہم تو تمہیں واضح گمراہی میں (جسٹا) دیکھتے ہیں۔

کبھی وہ لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے چند پیروکاروں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے :

وَمَا تَرْجُوكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِبَادِي
الرَّأْيِ. (سورہ ۱۱: ۲۷)

اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرے ساتھی (پیروکار) وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنیٰ اور گھٹیا درجہ کے ہیں اور سچی رائے والے ہیں۔ (یعنی بغیر سوچے بچے تیری بات پر ایمان لے آئے ہیں)

بَلْ نَقْضُكُم كَذِبِينَ (۱۱: ۲۷)

بلکہ ہم تو تم سب کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔

دیکھا آپ نے قوم کے سرداروں، نوابوں اور چھدریوں نے قوم کی قیادت کرتے ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام پر کتنے الزام لگائے۔ کتنے فتوے ایجاب کیے۔ مذاق کے کتنے تیر چلائے۔

تو بشر ہے۔۔۔۔۔ ہماری طرح کھاتا پیتا، سوی بچے رکھتا، بازاروں میں چلتا پھرتا اور تجارت کرتا۔۔۔۔۔ اور بشر رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ رسول تو کسی نوری کو ہونا چاہیے تھا۔

خیر کیا آپ نے ؟
سیدنا نوح علیہ السلام کے

زمانے الگ الگ فلسفہ ایک

زمانے کے منکر کا خیال یہ تھا کہ نوح چونکہ بشر ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے دور کے منکر نے کہا :

محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں، اس لیے بشر نہیں ہو سکتے۔۔۔۔۔
فلسفہ اور ذہن دونوں کا ایک ہے کہ نبوت اور بشریت متضاد ہیں۔ اُس دور کے

لوگوں نے بشر مانا، نبی نہیں مانا۔۔۔۔۔ اور آج کے دور کے مہربانوں نے نبی مانا مگر بشر نہ مانا۔۔۔۔۔

خیر میں کہہ رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے دعوتِ توحید کے جواب میں۔۔۔۔۔ کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو بھٹون اور دیوانہ کہا۔۔۔۔۔ کبھی کہا تو کھلا اور واضح گمراہ ہے۔۔۔۔۔ اور کبھی انہیں جھوٹے بولنے کا طعنہ دیا۔

سیدنا نوح علیہ السلام کا جواب سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کی کالیوں، تند و تیز جملوں اور الزامات کے جواب میں کتنی نرمی اور بخیرگی کے ساتھ کہا:

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
(اعراف: ۶۱)

اے مسیری قوم مجھ میں کسی طرح کی بھی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں بس اس ایک جملے نے سارے الزامات کو دھو کر رکھ دیا۔

وَلٰكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ میں رب العالمین کا پیغمبر اور رسول ہوں۔۔۔۔۔ جلا اللہ کا رسول گمراہ بھی ہو سکتا ہے؟

کیا اللہ کسی بھٹون کے سر پر رسالت کا تاج رکھ سکتا ہے؟
بہر حال سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ قوم کے سردار اور عام لوگ شرک و کفر سے تائب ہو کر توحید کی دعوت کو قبول کر لیں اور اس طرح وہ رحمتِ الہی کی چادر کے نیچے آجائیں۔ خوشحالی ان کا مقدر بن جائے۔۔۔۔۔ مگر قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔۔۔۔۔ بلکہ جس قدر سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف سے تبلیغ حق اور دعوتِ توحید میں تیزی آتی گئی، اسی قدر قوم کی جانب سے انکار و تکذیب، اور بغض و عناد بڑھتا چلا گیا۔۔۔۔۔

شہر آن کہتا ہے :

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الْكَافِرُونَ (نوح ۷: ۲۲)

وہ بڑی بڑی چالیں چلے۔۔۔ مکر و فریب کا ہر حربہ استعمال کیا اور قوم کے سرداروں نے ملت ملت کہہ دیا :

لَا تَدْرُكُ إِلَهِكُمْ وَلَا تَدْرُكُ دَاوُدَ وَلَا سُوءَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (نوح ۷: ۲۳)

اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یعنی دود، سواع، یغوث، یعوق، نسر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ (یعنی ان پانچ بزرگوں کی عبادت و پکار پر قائم و دائم رہنا)

ساڑھے نو سو سال کی مسلسل تبلیغ اور
کتنے لوگوں نے مانا
دعوت کا نتیجہ کیا نکلا؟۔۔۔۔۔ صرت

اتنی آدمیوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔۔۔۔۔ اور وہ بھی غریب اور بے حیثیت لوگ۔۔۔۔۔ صاحب ثروت اور سردار قوم کے لوگوں نے مسلسل تکذیب اور انکار کو دطیرہ بنائے رکھا۔

دو باتیں ثابت ہوئیں
سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور قوم کے مسلسل انکار اور چند گنی کے آدمیوں کے ایمان لانے سے دو باتیں پھر کا سامنے آئیں۔

ایک یہ کہ دین کے داعی اور توحید کے مبلغ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری بات اور میری دعوت کو سننے اور مانتے والے کتنے لوگ ہیں؟ میرے مقلدوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے۔۔۔۔۔ بلکہ اس کے سامنے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔

دین کے داعی اور حق کے مبلغ کو لوگوں کی پیشانیاں دیکھ کر بین نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے پیش نظر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔

حق بات کو چھپانا۔۔۔۔۔ قرآن کے احکامات پر پردے ڈالنا۔۔۔۔۔
 مددِ اہنت سے کام لینا صرف اس لیے کہ نذرانے بند نہ ہو جائیں۔۔۔۔۔ صرف
 اس لیے کہ مرید نہ گھٹ جائیں۔۔۔۔۔ صرف اس لیے کہ چندے بند
 نہ ہو جائیں۔۔۔۔۔ صرف اس لیے کہ لوگ توحید کو سننا نہیں چاہتے۔۔۔۔۔ یہ
 سوچ عالمِ ربانی کی نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ یہ علویہ سور کا شیوہ اور وظیرہ ہے!
 دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حق کا معیار لوگوں کی قلت و کثرت پر
 نہیں ہے۔ بلکہ حق۔۔۔۔۔ حق ہی ہوتا ہے۔ چاہے ماننے والا ایک ہی کیوں نہ ہو
 ۔۔۔۔۔ اور حق۔۔۔۔۔ حق ہی ہوتا ہے چاہے اس کو ماننے والا ایک بھی نہ ہو۔
 حق و باطل کا مقابلہ آجائے۔۔۔۔۔ اور مندرجہ بالا نثر ہزار جادو گروں
 کو۔۔۔۔۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے آئے۔۔۔۔۔ مقابلے کا
 میدان سجے اور نثر ہزار کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اکیلا آئے
 ۔۔۔۔۔ تو حق نثر ہزار جادو گروں کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اکیلے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے۔

آج جو لوگ سوادِ اعظم۔۔۔۔۔ سوادِ اعظم کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں
 ۔۔۔۔۔ انھیں اپنی کثرت پر ناز ہے اور وہ زیادہ ہونے پر اتراتے رہتے ہیں
 ۔۔۔۔۔ اور پھر عوام الناس سے کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔۔۔۔۔ حق ہمارے ساتھ
 ہے۔۔۔۔۔ اس لیے کہ ہم زیادہ تعداد میں ہیں۔۔۔۔۔ ہماری کثرت ہے۔۔۔۔۔
 میں ان احمقوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تعداد کی قلت و کثرت حق کا معیار نہیں ہے
 ۔۔۔۔۔ ورنہ تو وہ خود ہی بتائیں۔۔۔۔۔ میں انھیں فیصل اور بیج مان لیتا ہوں
 ۔۔۔۔۔ ذرا بتائیں تو یہی کہ بدر کے میدان میں جسے یوم الفرقان۔۔۔۔۔ یعنی حق و
 باطل میں فرق کرنے والا دن کہا گیا ہے۔۔۔۔۔ اس دن باطل کی تعداد ایک
 ہزار تھی اور حق کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی۔۔۔۔۔ پھر حق کس کے ساتھ تھا؟

..... جن کی تعداد زیادہ تھی، ان کے ساتھ یا کم تعداد والوں کے ساتھ؟
 احد میں مشرکین تین ہزار تھے اور مسلمان صرف سات سو تھے..... پھر حق پر
 کون تھا؟ تین ہزار والے یا قلیل تعداد والے؟

مشرک ان کو کہتا ہے :

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ..... اکثر ناشکرے ہیں۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ..... اکثر لوگ بے علم ہیں۔

أَكْثَرُهُمُ الْجَاهِلُونَ..... ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔

أَكْثَرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ..... اکثر بے ایمان ہیں۔

اور قرآن کہتا ہے :

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ..... میرے بندوں میں سے شکر گزار

لوگ قوتورے ہیں۔

عذاب الہی کا نزول اور سیدنا نوح کو تسلی سیدنا نوح علیہ السلام کی
 مسلسل تبلیغ اور

دعوت کے جواب میں..... توحید کے دعوے اور شرک کی تردید کے
 جواب میں قوم نے کہا :

يَا نُوحُ قَدْ جَدَلْنَاكَ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا
 إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (۳۲: ۱۱)

اے نوح! تو نے ہم سے جھگڑا کیا، اور جھگڑا بھی بہت کیا۔ اگر تو سچا
 ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لے آ!

سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کے اس مطالبہ کے جواب میں فرمایا :

إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (۳۲: ۱۱)

لازمًا اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو لے آئے گا اور تم اللہ کو عاجز

کرنے والے نہیں ہو۔

بہر حال جب ہندی اور ہٹ دھرم قوم کے راہ راست پر آنے اور سمجھنے سے سیدنا نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے۔۔۔۔۔ قوم کی باطل کوٹھی، عناد اور ضد ان پر واضح ہو گئی اور ساڑھے نو سو سال کی مسلسل تبلیغ اور دعوت کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔۔۔۔۔ تو سیدنا نوح سخت پریشان ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

أَنَّهُ لَنَ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۱۱: ۳۶)

تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لائے سوا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ آپ ان کے اعمال بد اور کروتوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔

اللہ رب العزت کی اس اطلاع اور خبر کے ذریعہ سیدنا نوح علیہ السلام پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ میری دعوت کے پہنچانے اور تبلیغ کے فریضہ میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ انکار کرنے والوں کی دل کی زمین ہی اس قابل نہیں جو رحمت کی بارش کے اثر کو قبول کر سکے۔۔۔۔۔ یہ سرکش، ہندی، ہندی اور ہٹ دھرم ہیں اور دیدہ دانستہ حق کے راستے سے اعراض کرنے والے ہیں۔۔۔۔۔ تب سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں یہ دعا فرمائی:

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝ إِنَّكَ إِن

سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا

تَذَرُهُمْ يُفْسِدُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (۱۱: ۳۶-۳۷)

اے میرے پالنے والا مولا! کسی کافر کو روئے زمین پر بستانہ رہنے دے۔۔۔۔۔ تو اگر ان کو زمین پر رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار اور ناشکر گزار ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا:

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا (۳۷: ۱۱)

تو ہماری حفاظت و نگرانی اور ہماری وحی کی مطابق کشتی تیار کر۔

وَلَا تَخَاطَبَيْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُخْرَقُونَ (۳۷: ۱۱)

اور جو لوگ و ظالم (مشرک) ہیں ان کے ہارے میں عجب سے بات بھی نہیں کرنی۔ کیونکہ وہ یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر
سیدنا نوح علیہ السلام

کشتی کی تیاری اور مشرکین کا تمسخر

نے کشتی بنانی شروع فرمادی تو کفار اور مشرکین نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ وہ تمسخر کہتے کہ دیکھو جی۔۔۔۔۔ کبھی خشکی میں بھی کسی نے کشتیاں بنائیں؟۔۔۔۔۔ ہم نہیں کہتے تھے کہ نوح مجنون ہو گیا ہے۔ (العیاذ باللہ) خشکیوں میں کشتی بنانا۔۔۔۔۔ یہ اس کے مجنون ہونے کی دلیل ہے۔

جواب میں سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں:

إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (۳۸: ۱۱)

اگر تم ہماری ہنسی اڑا رہے ہو اور تمسخر کر رہے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کر رہے ہو (ایک وقت آئے گا) ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔

پھر جب سفینہ نوح تیار ہو گیا۔۔۔۔۔ اور عذاب الہی کا وقت قریب آپہنچا قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ (۴۰: ۱۱)

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم (عذاب والا) آپہنچا اور تنور جوش مارنے لگا۔۔۔۔۔ یعنی زمین کی تہ سے پانی نکلنے لگا۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ روٹی پکانے والے تھوڑے سے بھی پانی چشمے کی طرح ابلنے لگا۔

تو مسم نے کہا:

اِجْمَلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ (۳۰: ۱۱)

اے نوح۔۔۔۔۔ تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کرلو۔

وَ اَهْلَكَ اِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَن اٰمَنَ ۚ وَ مَا اَمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلٌ (۳۰: ۱۱)

اپنے گمراہوں کو بھی کشتی میں بٹھالو۔۔۔۔۔ مگر گمراہ کے جن افراد پر میرا فرمان ثابت ہو چکا ہے (کہ وہ غرق ہوں گے) انہیں کشتی میں سوار نہیں کرنا۔۔۔۔۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی کشتی میں بٹھالو۔۔۔۔۔ اور نوح پر ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ تھے۔

سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کے مطابق مومنین کو اور ضرورت کے جوڑے جوڑے کو سوار ہونے کا حکم دیا اور فرمایا:

اِرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ جُنُودًا مُّوْسِيٰ ۚ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۳۱: ۱۱)

اللہ کا نام لے کر۔۔۔۔۔ اللہ کے نام کی مدد سے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔۔۔۔۔ (اس کے ہاتھ اور اختیار میں ہے) اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی۔

سیدنا نوح علیہ السلام کے اس فرمان سے یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ کشتیوں کا ڈوبنا اور کنارے لگا دینا۔۔۔۔۔ یہ اختیار نہ کسی نبی کے پاس ہے نہ کسی ولی کے پاس

ہے۔۔۔۔۔ بلکہ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ (اگر یہ اختیار اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ پھنستی اور کبھی بجنور میں نہ آتی جس کشتی میں زندہ پیغمبر سیدنا

یونس علیہ السلام سوار تھے)

یا معین الدین چشتی، لگا دے پار کشتی۔۔۔ پہلا لکھی بیڑا دھک۔۔۔
 مولا علی میری کشتی پار لگا دینا۔۔۔ یہ سب مفروضے اور ایسے دعوے ہیں جن کی
 دلیل کوئی نہیں۔

سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹے کو بچھانا
 زمین نے اندر کا پانی باہر
 اگل دیا اور آسمان سے

لگا تار پانی برسنے لگا۔۔۔ سیلاب نے عذاب کی صورت اختیار کر لی۔۔۔
 سیدنا نوح علیہ السلام اور مومنین کشتی میں محفوظ رہے۔۔۔ کہ اچانک ان کا
 بیٹا کنعان سامنے آگیا۔۔۔ شققت پوری جوش میں آئی اور سیدنا نوح علیہ السلام
 نے اسے آواز دی۔

يَا بَنِي اٰدَمَ كُنْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ (۲۳: ۱۱)

میرے بیٹے آ ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔۔۔ (یعنی اسلام قبول
 کر کے۔۔۔ اور مومن بن کر نجات الٰہی سے بہرہ ور ہو) اور کافروں کا
 ساتھی نہ بن۔

بیٹے نے جواب دیا:

مَسَاوِيٍّ اِلٰى جَبَلٍ يَّغْصِيْنِي مِنَ الْمَآءِ (۲۳: ۱۱)

میں کسی پہاڑ کی پناہ پکڑ لوں گا۔۔۔ وہ مجھے غرقابی سے بچالے گا۔
 سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بات سن کر فرمایا۔۔۔ بیٹا تو جے
 سیلاب مجھے بیٹھا ہے، یہ سیلاب نہیں تیرے رب کا عذاب ہے۔

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّجَعَهُ (۲۳: ۱۱)

آج اللہ کے حکم (یعنی عذاب سے) بچانے والا کوئی نہیں۔۔۔ آج صرف وہی
 بچے گا جس پر میرا رب رحم اور مہربانی فرمائے گا۔

باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ
 وَحَالٍ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (۲۳: ۱۱)
 دونوں کے درمیان ایک موج اور لہر حائل ہو گئی اور بیٹا غرق
 ہونے والوں میں سے ہو گیا۔

سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹے کو آواز دینا اور بیٹے
 کا جواب دینا۔۔۔۔۔ پھر بیٹے کا باپ کے سامنے
 ۔۔۔۔۔ پیغمبر باپ کے سامنے غرق ہو جانا۔۔۔۔۔ اس سے ایک مسئلہ بھر کا
 واضح ہو گیا ہے کہ کامیابی و ناکامی کے تمام تر اختیارات صرف اور صرف اللہ
 رب العزت کے پاس ہیں۔

آج کچھ کمزور عقیدے رکھنے والوں کا خیال اور ذہن یہ ہے کہ اللہ کے
 نیک بندے جو چاہیں کریں۔۔۔۔۔ انہیں تمام تر اختیارات حاصل ہیں۔
 اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ نیک بندے اور بزرگ کر نہیں سکتے۔۔۔۔۔
 دے نہیں سکتے۔۔۔۔۔ بلکہ اللہ سے کام کر داد دیتے ہیں۔۔۔۔۔ اللہ سے
 دلوادیتے ہیں۔۔۔۔۔ اللہ ان کی درخواست اور سفارش کو رد نہیں کرتا۔

اس واقعہ نے ان دونوں خیالوں اور دونوں عقیدوں کی تردید کر دی
 ۔۔۔۔۔ اس طرح کہ پیغمبر سے بڑا نیک انسان۔۔۔۔۔ اور پیغمبر سے بڑا بزرگ کون
 ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو اختیار حاصل ہوتے اور وہ سب
 کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنے نعت بگڑ کو بچا لیتے۔۔۔۔۔ اور اگر منوا سکتے ہوتے
 ۔۔۔۔۔ کروا سکتے ہوتے۔۔۔۔۔ تو بیٹے کو بچا لیتے۔۔۔۔۔ معلوم ہوا

اختیارات سارے کے سارے صرف اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔
 سب مخالفین اور مشرکین عذاب الہی کی
 کشتی جودی پسٹار پر نظر ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا:

يَا أَرْضُ ابْلَعِي اسے زمین اپنا پانی نکل جا وَ يَتَسَاءً أَقْلَبِي
 اور اسے آسمان قسم جا وَ غِيْظُ الْمَاءِ اور پانی خشک
 ہو گیا وَ قَضَى الْأَمْرَ اور کام تمام کر دیا گیا
 وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری۔

سیدنا نوح کی پکار سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے کی غرتابی کے
 وقت اپنے رب کے حضور درخواست کی :

رَبِّ اِنَّ اِنْفِيْ مِنْ اَهْلِيْ میرے ہاتھ میرا بیٹا میری آل میں سے ہے۔
 وَاِنَّ وَدَّكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ (۲۵: ۱۱) اور تیرا وعدہ
 سچا ہے اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

سیدنا نوح علیہ السلام کی اس درخواست سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کر رکھا تھا کہ ان کے اہل کو نجات دے گا
 دیکھنا یہ ہے کہ یہ وعدہ اللہ نے ان سے کب اور کہاں کیا تھا۔
 اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا سورت ہود کی آیت ۴۰ پر غور کیجیے
 اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا :

اَسْمِعْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ
 الْقَوْلُ (۴۰: ۱۱) کشتی میں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیجیے اور اپنے گھر
 والوں کو بھی سوار کر لیجیے۔ مگر تمہارے گھر والوں میں سے وہ سوار نہیں ہوں گے
 جن پر پہلے حکم ہو چکا۔۔۔ اس حکم کا ذکر سورۃ ہود کی آیت ۳۷ میں ہوا۔

وَلَا تُخَاطَبُنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ (۳۷: ۱۱)

جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ کیونکہ وہ لانا
 فرق کر دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے مشرکانہ عقائد و اعمال
 کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ شرک و کفر چھوڑ کر صرف اللہ کی

الوہیت و مہودیت پر ایمان لے آئے۔۔۔ اس لیے اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ
الْقَوْلُ (۱۱: ۴۰) کے استثناء کا مصداق صرف یوی کو کچھ بیٹھے۔ اور بیٹے کو کشتی
میں بھی بیٹھنے کی دعوت دی۔۔۔ یَا بَقَّ ارْكَب مَعَنَا (۱۱: ۴۲)۔۔۔ اور
اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَ اَهْلَكَ سے مجھے کہ بیٹا کنعان بھی اس میں شامل ہے
۔۔۔۔۔ اس لیے درخواست کی کہ تیرا وعدہ تو تھا میرے گھر والوں کو بچانے کا مگر
میرا بیٹا کنعان تو میری آنکھوں کے سامنے غرق اور ہلاک ہو گیا۔

تفسیر قرطبی نے ایک اور بات تحریر فرمائی ہے کہ :

كَانَ اِهْنَةُ نُبِسْرٍ الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ الْاِيْمَانَ۔ (قرطبی جلد ۹ صفحہ ۴۵)

سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کفر کو دل میں چھپاتا تھا اور ایمان کا اظہار
کیا کرتا تھا۔ اور سیدنا نوح اپنے طور پر سمجھتے تھے کہ یہ مومن اور موصد ہے
۔۔۔۔۔ وہ بیٹے کے نفاق سے بے خبر تھے اس لیے یہ درخواست کر بیٹھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کے جواب میں فرمایا :

اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ عَدُوٌّ فَلَا تَسْتَلِي مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ اِنِّيْٓ اَعْظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ (۱۱: ۴۶) تیرا بیٹا
تیری نسل میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ (بد کردار ہے) پس
تم سوال مت کرو اس چیز کے بارے میں جس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں۔۔۔۔
میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔

ذرا غور کیجیے کہ سیدنا نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اِنَّ اِنِّیْ
مِنْ اَهْلٍ۔۔۔۔۔ میرا بیٹا (کنعان) میری نسل میں سے ہے۔۔۔۔۔ جواب میں
اللہ فرماتا ہے : اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ۔۔۔۔۔ کہ تیرا بیٹا تیری نسل میں سے
نہیں ہے۔۔۔۔۔

مولا! مسیحا بیٹا میری بیوی کی کوکم سے جنم لیا۔۔۔۔۔ میری گود میں

کھیلا، پلا، جوان ہوا۔۔۔۔۔ میرے گھر کے آگن میں کھیلا

میسرا خون۔۔۔۔۔ اور آپ کہہ رہے ہیں: اِنَّهُ لَيَنْسَ مِنْ اَهْلِكَ

کہ یہ میری آل میں سے نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔۔۔۔۔ ہاں وہ تیری آل میں سے نہیں ہے اور

اس کی وجہ یہ ہے۔۔۔۔۔ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔۔۔۔۔ اس کے عمل اچھے

نہیں۔۔۔۔۔ وہ مشرک و کافر ہے۔۔۔۔۔ وہ بد کردار اور غلط کار ہے۔

کیا بد کردار ”سید“ ہو سکتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ نبی
کی آل میں سے وہ ہے

جس کے عقائد درست ہوں اور جس کے اعمال شریعت کے مطابق ہوں۔۔۔۔۔

جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کے معاملات درست ہوں۔۔۔۔۔ شراب

اور بھنگ پیے اور کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔ داڑھی منڈوائے اور کہے میں سید

ہوں۔۔۔۔۔ نمازوں کا اور نمازیوں کا مذاق اڑائے اور کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔

شرک و بدعات کا ارتکاب کرے اور کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔ زنا کرے اور

کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔ اصحاب رشول پر برا کرے اور کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔

حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کو گالیاں نکالے اور کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔ حضرت عثمانؓ کو

بکے اور کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت خضہؓ کا دھپہ نوچے اور

کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔ سیدنا معاویہؓ کو کافر کہے اور دعویٰ کرے میں سید ہوں

۔۔۔۔۔ تو کان کھول کے سنو۔۔۔۔۔ یہ سید نہیں ہے۔۔۔۔۔

اس لیے کہ اصحاب رشول پر تبرا بدکاری ہے۔۔۔۔۔ ازواج مطہرات

کو گالیاں نکالنا بد کرداری ہے۔۔۔۔۔ اور بد کردار نبی کی آل نہیں ہو سکتا

اللہ نے کہا:

اِنَّهُ لَيَنْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔

اللہ رب العزت کی اس تنبیہ کے
سیدنا نوح علیہ السلام کا جواب

جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے

انتہائی عاجزی و تواضع اور انکساری کے ساتھ عرض کیا:

رَبِّ اِلٰہِ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَکَ مَا لَیْسَ لِیْ بِہِ عِلْمٌ وَّ اِلَّا

تَغْفِرْ لِیْ وَ تَرْحَمْنِیْ اَکُنْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ (۴۷: ۱۱)

میرے پالنے والے! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کے بارے میں علم نہ ہو اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور غم پر روم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔

سیدنا نوح علیہ السلام کی اس درخواست اور
ایک اہم مسئلہ

اللہ رب العزت کے جلال سے بھرے ہوئے

جواب اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی عاجزانہ عرض اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام باوجود اولوالعزم پیغمبر و رسول ہونے کے عالم الغیب بھی نہیں تھے اور مختار کل بھی نہیں تھے۔

اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی اِنّٰی مِنْ اٰہِلِیْ کی درخواست پیش نہ کرتے پھر جواب میں اللہ رب العزت نے بات کو واضح اور حقیقت کو

کھول دیا کہ:

فَلَا تَسْئَلْنِیْ مَا لَیْسَ لَکَ بِہِ عِلْمٌ جس چیز کا تجھیں علم نہیں

اس کے بارے میں سوال مت کیجیے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے غم

و انکساری کے بھرے ہوئے جواب میں خود اس بات کا اقرار کر لیا اِلٰہِ

اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَکَ مَا لَیْسَ لِیْ بِہِ عِلْمٌ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ

ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں۔

نہیں اس سوال و جواب سے یہ بات اور حقیقت بھی پھر گئی کہ

اللہ تعالیٰ کے سامنے شفیع غالب بھی کوئی نہیں کہ اللہ اس کی بات ماننے اور تسلیم کرنے پر مجبور ہو۔۔۔۔۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے حق میں زبان کھول تو اللہ نے سختی کے ساتھ اور جلال بھرے انداز میں تنبیہ فرمائی اور اسندہ کے لیے منع فرمایا کہ اس قسم کی بات نہ کی جائے۔

نسیب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا مختار کل بھی کوئی نہیں۔۔۔۔۔ اگر سیدنا نوح علیہ السلام مختار کل ہوتے تو اپنے بیٹے کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیتے۔۔۔۔۔ یا اسے عذاب الہی سے بچا لیتے۔

کیا صرف نسبت نبی نجات کے لیے کافی ہے اس واقعہ اور قصہ

آگئی کہ ہر انسان اور ہر آدمی اپنے عقائد، کردار، افعال اور اعمال کا خود ہی ذمہ دار بھی ہے اور کل قیامت کے دن خود جواب دہ بھی۔۔۔۔۔ باپ اللہ کا ادوار، مغیرہ ہو۔۔۔۔۔ مقرب باری تعالیٰ ہو۔۔۔۔۔ مگر باپ کی عظمت اور بزرگی۔۔۔۔۔ نیکی اور تقویٰ۔۔۔۔۔ بیٹے کی بدکرداری، بدکاری کا مداوا اور علاج نہیں ہو سکتا۔

اور اس طرح بیٹے کی سعادت، خوش بختی، فرمانبرداری، اور نیکی و تقویٰ۔۔۔۔۔ باپ کی سرکشی اور کفر کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔

آپ نے نہیں دیکھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت۔۔۔۔۔ ان کی عظمت، شان، بیٹے کے کفر کی سزا میں آڑے نہ آ سکی۔

اور سیدنا ابراہیم، خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغمبرانہ جلال، ان کی شان و شوکت اور رب کا شرب اور دوستی، مشرک و کافر والد اور کی نجات کا باعث نہ ہو سکی۔

كُلُّ يَعْْمَلْ عَلَىٰ شَأْنِكَلَيْهِ (نبی اسرائیل ۱۷: ۸۳)

ہر شخص اپنے طریق اور ڈھنگ کے مطابق عمل کرتا ہے۔

تیرا اس واقعہ اور قصہ سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح

ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے

داخل ہو گئی کہ پیغمبر اور نبی کا کام اور فریضہ صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اور دعوت رسالت لوگوں تک واضح انداز میں پہنچادے۔

بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (مائدہ ۵: ۶۷)

جو احکام آپ پر اتارے گئے ہیں انہیں لوگوں تک پہنچادور۔

ہدایت کا نور کسی کے دل میں ڈالتا یہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے

----- اپنی اولاد ----- اپنی رفیقہ حیات ----- اپنے قبیلے ----- برادری

اور رشتے داروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا ----- ان کے دلوں کو

پلٹ دینا ----- ان کے سینوں کو موڑ دینا ----- اور ہدایت کو زبردستی ان

کے اندر داخل کر دینا ----- یہ پیغمبر اور نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ قرآن مجید

نے امام الانبیاء ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضْطَرٍ (غاشیہ ۸۸: ۲۲)

آپ ان کافروں پر دروغہ نہیں ہو۔

ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا:

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ (ق ۵۰: ۳۵)

اور آپ ان کفار کو (قبول حق) کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔

اس واقعہ سے یہ بات اورت

حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ بری

صحبتِ صالح تر اصل کھ کند

سوسائٹی، بری مجلس اور بروں کی صحبت و دوستی انسان کو برباد اور خراب اور تباہ

کردیتی ہے۔ بروں کی مجلس زہرِ ہلاہل سے بھی زیادہ مہلک اور قاتل ہے

اس کا نتیجہ ذلت و خسران۔۔۔۔۔ ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
 انسان کے لیے جس طرح نیک اعمال بچانا ضروری ہیں۔۔۔۔۔ اس
 سے زیادہ صالح اور نیک لوگوں کی محبت ضروری ہے۔
 اور ایک انسان کے لیے جس طرح برے اعمال اور گناہوں سے
 اجتناب ضروری ہے۔۔۔۔۔ اس سے کہیں زیادہ بروں کی دوستی سے خود کو بچانا
 ضروری ہے۔

سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے قوم کے برے لوگوں کی محبت
 اور دوستی اختیار کی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔
 ایک شاعر نے کتنی خوبصورت عکاسی کی ہے :۔۔۔
 پر نوحؑ با بدارا بہ نشست خاندان نبوتش غم شد
 سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی محفل اور مجلس میں بیٹھا۔۔۔۔۔ نبوت کا
 قائدان اس سے غم ہو گیا۔

مگر اصحاب کہف روزے چند پتے نکال گرفت مردم شد
 اصحاب کہف کے ساتھ چلنے والا کتا۔۔۔۔۔ جو چند روز نیک لوگوں کی
 معیت میں رہا۔۔۔۔۔ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا۔

ایک اور شاعر نے خوب کہا ہے :۔۔۔
 محبت صالح ترا صالح کند محبت طالح ترا طالح کند
 نیک لوگوں کی محبت اور دوستی تجھے بھی نیک اور صالح بنا دے
 گی۔۔۔۔۔ اور گندے لوگوں کی دوستی، بروں کی محفل تجھے بھی بُرا اور گندہ بنا
 دے گی۔

ایک پنجابی شاعر نے اس مفہوم کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا :

شیاں دے لڑ لگیاں مسیری جھولی پھل پئے
تے بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے وی ڈلھ گئے

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ

ایلیس کا وار

بجلا شیطان اسے کس طرح برداشت کر سکتا تھا۔۔۔۔۔
 سب لوگوں کو اللہ کا شکر گزار اور فرمانبردار۔۔۔۔۔

کس طرح دیکھ سکتا تھا۔۔۔۔۔ وہ اس انتظار اور تاک میں رہا کہ میں اولاد
 آدم کو تباہی کے گھاٹ کس طرح اتاروں اور کس طرح ان سے شرک و کفر اور بت
 پرستی کو داکے اپنے دعوے وَلَا تَجِدُ آئِنَهُمْ شَاكِيْنَ کو سچی ثابت کر دوں۔
 وہ اپنی چال میں کامیاب ہوا۔۔۔۔۔ اور لوگوں کو ایک مرتبہ پھر بت پرستی
 کی طرف راغب اور مائل کر دیا۔۔۔۔۔ لوگوں نے ان ہی پانچ بزرگوں کے بت
 بنا لیے۔۔۔۔۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کی پوجا پاٹ اور عبادت شروع
 کر دی۔ یہ وہی پانچ بزرگ ہیں جن کی عبادت کرنے کی وجہ سے قوم نوح پر عذاب
 الہی اترا تھا۔

ان پانچ بزرگوں کے بت پوجنے کے علاوہ انھوں نے تین بت مزید بنا
 لیے۔ جن میں سے ایک کا نام ممور، دوسرے کا نام ہتار اور تیسرے کا نام صدا
 تھا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۲۲۵)

بتوں کی حقیقت

سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آپ نے سنا کہ
 وہ پانچ بزرگوں کے بت بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرتے
 تھے۔۔۔۔۔ اور اب سیدنا ہود علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آپ سن رہے ہیں کہ ان
 کی قوم انہی پانچ بزرگوں کے بت بنا کر ان کی عبادت و پکار کرتی تھی۔۔۔۔۔ اس
 بت کے لفظ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا اور علماء سور کے اس اشکال سے
 متاثر نہ ہو جانا۔۔۔۔۔ کہ پہلے دور کے مشرکین اور امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے
 زمانے کے مشرکین بے جان بتوں کو الہ اور معبود مانتے تھے۔۔۔۔۔ وہ اس لیے
 مشرک تھے کہ بے جان بتوں کی پکار کرتے تھے۔۔۔۔۔ اور قرآن مجید نے جہاں
 جہاں غیر اللہ کی عبادت و پکار سے رد کیا ہے۔۔۔۔۔ ان آیات کے بھی بت مراد ہیں

..... اور جہاں قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے معبود تمہاری پکاریں نہیں سنتے
 وہ ایک ذرہ کے مالک نہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک
 پردے کے مالک نہیں تمہارا قلع و قمع ان کے ہاتھ میں نہیں
 ان آیات سے بھی بت مراد ہیں اور ہم بتوں کے پجاری نہیں ہیں
 ہم تو خیر سے بزرگوں کی قبروں پر جا کر ان کی پکار کرتے اور بزرگوں
 کو مدد کے لیے صدا لگاتے ہیں اس لیے قرآن مجید کی وہ آیات ہم پر
 فٹ نہیں ہوتیں۔

میرے دوستو اور بھائیو! یہ پڑھے لکھے جاہلوں کا ان پڑھوں کو دھوکا
 دینا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا
 جس نے بے جان پتھر پوجے ہوں اگر انھوں نے صرف پتھر پوجنے ہوتے تو
 پہاڑوں کی پوجا کرتے قیمتی پتھر پوجتے مگر وہ ایک پتھر لاتے اور اس
 کی ایک صورت ایک تصویر ایک شکل اور صورت بناتے
 کس کے نام پر؟ کسی پیغمبر کے نام پر کسی ولی کے نام پر
 میں قصہ نوح میں بیان کر چکا ہوں کہ بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے
 حوالے سے لکھا ہے کہ : ”ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر پانچ بزرگ تھے
 یہ نیک بندوں کے نام ہیں۔“

تو دراصل عبادت اس پتھر کی نہیں ہوتی بلکہ اس شخصیت کی ہوتی ہے
 جس کے نام سے اس پتھر کو منسوب کیا جاتا ہے۔

عجیب نکتہ میں کہتا ہوں آج تک کسی مشرک نے نرا پتھر اور زرے بت
 کو نہیں پوجا اور آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا
 جس نے کسی قبر کو پوجا ہو اگر اس نے پتھر پوجنے ہوتے تو پہاڑ پوجتے
 اگر اس نے نری قبر پوجنی ہوتی تو عام قبرستان کی کسی قبر کو پوجا ہوتا۔

ہوں گے اور۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری سفارش کریں گے۔

سیرا سوال

جو مہربان کہتے ہیں کہ قدیم زمانے کے مشرک بے
جان بتوں کے پجاری تھے۔۔۔ کیا میں ان سے

پوچھ سکتا ہوں کہ در، سواح، یغوث، یعوق اور نسر بت تھے؟ کیا عزی،
لات، بت تھے؟ کیا صلی و مریم (العیاذ باللہ) بت تھے؟ کیا
ابراہیم و اسماعیل (العیاذ باللہ) بت تھے؟ کیا فرشتے بت ہیں؟ کیا
جبل بت تھا؟

کیا میدان عشر میں بت جا رہے ہوں گے؟ جن کو اللہ
آوردے گا۔۔۔ مَنَّا نَكْفُكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ (سورۃ یونس: ۲۸)
اے مشرکین تم بھی رک جاؤ اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں۔

اِخْتَدُواْ اَحْبَادَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ اَزْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ (توبہ: ۳۱)

کیا یہ احبار اور رہبان (علماء اور درویش) بت ہیں؟

کتنے دلائل پیش کروں۔۔۔ اور کہاں تک کھانوں کہ مشرکین ہمیشہ
نیک لوگوں اور بزرگوں کی عبادت و پکار کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔

سیدنا ہود علیہ السلام کی نبوت و دعوت
قرآن مجید نے قوم
عاد کا تذکرہ مختلف

سورتوں میں فرمایا ہے۔۔۔ سورۃ اعراف میں۔۔۔ سورۃ ہود میں۔۔۔ سورۃ
شعراء میں۔۔۔ سورۃ مومنون میں۔۔۔ سورۃ احقاف میں۔۔۔ سورۃ قمر میں
۔۔۔ سورۃ الحاقہ میں۔۔۔ اور سورۃ زاریات میں۔

عاد کا زمانہ دو ہزار قبل مسیح مانا جاتا ہے۔۔۔ قرآن نے قوم عاد کو مین
بعثت نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا ہے۔

یہ قوم بڑی خوشحال تھی۔۔۔ اور جسمانی لحاظ سے انتہائی طاقت ور

..... قد وقامت کے لحاظ سے بے مثل تھی۔۔۔۔۔ قرآن مجید نے اسے بیان فرماتے ہوئے کہا:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۖ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۚ الْفِئْتَمَ
يُخَلِّقُ مِثْلَهَا فِي الْيَلَاءِ ۚ (القمر ۸۹: ۸۶)

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا۔۔۔۔۔ جو ارم میں سے تھے (یعنی عاد بن ارم) بڑے ستونوں والے کہ ان جیسی چیز سارے شہروں میں نہیں بنائی گئی۔

شیخ الاسلام مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذات العباد۔۔۔۔۔ سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے ستون کھڑے کر کے ان پر بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔۔۔۔۔ یا مطلب یہ ہے کہ اکثر سیر و سیاحت میں رہتے اور اونچے ستونوں پر خمیے تانا کرتے تھے۔ یا مراد یہ ہے کہ ان کے قد اور ذیل ڈول ایسی تھی جیسے ستون ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

شہر اک مجید نے ایک جگہ پر ان کی خوشحالی اور عیاشی کا ذکر اس طرح فرمایا ہے:

أَكْبَثُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۚ وَ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ
تُخَلَّدُونَ ۚ (شعراء ۲۶: ۱۲۸-۱۲۹)

کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشان محض کھیل کود کے لیے اور بناتے ہو کاریگریاں شاید تم (دنیا میں) ہمیشہ رہو گے۔

قوم عاد کے لوگ۔۔۔۔۔ مختلف جگہوں پر اونچے اونچے مینار سے کئی جگہوں پر بطور علامت عمارت بناتے اور بڑے تکلف کے ساتھ خوبصورت اور مضبوط گھر بناتے اور اس کی تعمیر میں بڑی کاریگریاں دکھاتے۔

یہ فنول مینار بنانے۔۔۔۔۔ محسنت چوکوں میں بطور یادگار عمارتیں بنائی
 یہ تلوار چوک ہے، اس میں تین تلواریں بنی ہوئی ہیں۔۔۔۔۔ اور چوک
 میں دو تلواریں بنی ہوئی ہیں۔۔۔۔۔ اور یہ قوارہ چوک ہے۔۔۔۔۔ اس میں قوارہ
 تعمیر کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ یہ بارہ دری ہے کہ اس عمارت کے بارہ دروازے ہیں
 یہ مینار شہدار کی یادگار کے طور پر بنایا گیا ہے۔۔۔۔۔ یہ سب جاہلیت
 کے تصورات ہیں۔۔۔۔۔ قوم عاد ایسے کاموں کی شوقین تھی۔ علاوہ ازیں قوم عاد
 کے لوگوں کو اپنی قوت و طاقت پر بھی گھمنڈ اور فخر تھا۔

قرآن مجید نے اس کا تذکرہ اس انداز میں فرمایا :

فَإِنَّمَا عَادٌ قَوْمٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا

قُوَّةً (حم سجدہ ۴۱ : ۱۵)

جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے
 زیادہ زور اور قوت میں اور کون ہے؟

غرضیکہ قوم عاد۔۔۔۔۔ شرک
 میں ملوث قوم تھی۔۔۔۔۔ کفر

سیدنا ہود علیہ السلام کی بعثت

ان کا وطن تھا۔۔۔۔۔ اپنی قوت و طاقت پر گھمنڈ، اور مال و دولت کی بہتات پر
 غرور ان کا شیوہ بن گیا تھا۔۔۔۔۔ غریبوں پر ظلم کرنا اور ستانا ان کا مشغلہ تھا۔
 ایسی بد طینت، بد کردار، مغرور اور مشرک قوم میں ان ہی کی برادری
 اور خاندان میں سے ایک شخص سیدنا ہود علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا
 انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پہلی دعوت یوں پیش فرمائی :

يَقُومِرَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ

(اعراف ۷ : ۶۵)

اے میری قوم ! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود

نہیں۔ کیا تم (شرک و کفر کی سزا اور انکار کرنے کی پاداش میں عذاب) دے ڈرتے نہیں ہو؟

سامعین گرامی قدر! آپ سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعہ میں سن چکے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلی دعوت ان ہی الفاظ کے ساتھ دی تھی۔۔۔۔۔ اور ہر پیغمبر اور ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کے سامنے یہی دعوت پیش فرمائی تھی۔۔۔۔۔ توحید کی دعوت دینا۔۔۔۔۔ اور شرک کی تردید کرنا۔۔۔۔۔ یہ پیغمبری مشن ہے۔ اور حدیثِ نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ آج کے اس شرک زدہ دور میں جمعیت اشاعت التوحید و سنت۔۔۔۔۔ اس پیغمبری مشن کی امین ہے۔۔۔۔۔ آپ ذرا حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر۔۔۔۔۔ اولین دعوت پر غور تو فرمائیں۔۔۔۔۔ انہوں نے صرف اتنی دعوت نہیں دی کہ عبادت اللہ کی کرو۔۔۔۔۔ اِلٰہَ اللّٰہ کو مانو۔۔۔۔۔ معبود و معبود اللہ کو بھجو۔۔۔۔۔ نافع و ضار اللہ کو مانو۔۔۔۔۔ نذر و نیاز اللہ کے نام کی دو۔۔۔۔۔ بلکہ اَعْبُدُوا اللّٰہ کے ساتھ ساتھ سیدنا ہود علیہ السلام نے منیٰ رنگ بھی اختیار فرمایا۔۔۔۔۔ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰہٍ غَيْرَہُ۔۔۔۔۔ کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے اور کوئی معبود۔۔۔۔۔ اِلٰہ اور معبود نہیں ہے۔۔۔۔۔ اللہ کے سوا تمہاری غائبانہ پکاری سننے والا کوئی نہیں۔۔۔۔۔ اللہ کے سوا نذر و نیاز کے لئے کوئی نہیں۔۔۔۔۔ اللہ کے سوا غائبانہ مدد کرنے والا، مشکل کشا اور حاجت رد۔۔۔۔۔ اور کوئی نہیں۔

حضرت ہود علیہ السلام کی اس تقریر اور دعوت کے کلمات سے معلوم ہوا کہ مثبت رنگ میں اللہ کی صفات و اوصاف کو بیان کرنے کا نام حقیقی توحید نہیں ہے۔۔۔۔۔ حقیقی توحید یہ ہے کہ اَعْبُدُوا اللّٰہ کے ساتھ ساتھ۔۔۔۔۔ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰہٍ غَيْرَہُ کا اعلان بھی کیا جائے۔

آپ نے نہیں دیکھا کہ کلمہ توحید اور کلمہ اسلام جسے پڑھ کر ایک کافر دائرۃ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اس کلمے کی ابتداء ہی نفی سے ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔۔۔۔۔ معلوم ہوا کہ شریعت صرف اتنا نہیں منوانا چاہتی کہ اللہ الہ ہے۔۔۔۔۔ بلکہ شریعت اس سے پہلے یہ منوانا چاہتی ہے کہ لَا إِلَهَ۔۔۔۔۔ پہلے نفی کرو۔۔۔۔۔ اور لا والی تلوار تمام جھوٹے الہوں پر چلاؤ۔۔۔۔۔ پھر اقرار کرو لَا إِلَهَ کہ کائنات میں الہ ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔

سورۃ ہود میں سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت و پیغام کا تذکرہ کچھ اس انداز سے فرمایا:

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔۔۔۔۔ میری قوم کے لوگو۔۔۔۔۔ عبادت اللہ کی کرو۔۔۔۔۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔۔۔۔۔ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔۔۔۔۔ میری قوم کے لوگو۔۔۔۔۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمارے معبود سب کچھ کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ با اختیار اور مختار ہیں۔۔۔۔۔ اور ہماری پکار سن لیتے ہیں۔۔۔۔۔ اور اللہ سے کام کروا دیتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ تمہارا جھوٹ اور افتراء ہے۔۔۔۔۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے!

پھر سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا:

يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ (ہود ۱۱: ۵۱)

میری قوم کے لوگو! میری یہ تبلیغ۔۔۔۔۔ اور میری یہ دعوت سو فیصد بے غرض اور بے لوث ہے۔۔۔۔۔ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد۔۔۔۔۔ اور ذاتی غرض پوشیدہ نہیں۔۔۔۔۔ میں تم سے اس دعوت کے بدلے کوئی بدلہ، مزدوری

اور جر نہیں مانگتا۔۔۔۔۔ میرا اجر اور میری مزدوری اس ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔۔۔۔۔ جس نے مجھے نیست سے ہست کر دیا ہے۔۔۔۔۔ مہم سے وجود بخشا ہے۔

أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔۔۔۔۔ اتنے غبی اور بے عقل ہو کہ اتنی سولی کی بات بھی نہیں سمجھ رہے ہو کہ ایک شخص محض درد مندی سے اور خیر خواہی کے جذبہ سے تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے اور تم اسے اپنا دشمن اور بد خواہ سمجھ کر لڑتے اور مارنے پر تل گئے ہو؟ سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھاتے ہوئے اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے مزید فرمایا:

يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

اے میری قوم کے لوگو! اپنے سابقہ گناہوں (شرک و کفر) کی معافی مانگو۔۔۔۔۔ اور اسگندہ کے لیے ان گناہوں (شرک و کفر) کے نزدیک نہ جانے کا سچے دل سے عزم اور ارادہ کر دو۔

شرک سے توبہ اور توحید کو سچے دل سے ماننے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ:

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ (۵۲: ۱۱)

تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر تم پر برستے ہوئے بادل بھیج دے گا (جس کے ذریعہ تمہارے باغ، زمینیں اور کھیت شاداب ہو جائیں گے)۔۔۔۔۔ اور زیادہ کر دے گا تم کو قوت پر قوت میں (یعنی مالی اور بدنی قوت بڑھا دے گا) اولاد میں برکت ہوگی، خوشحالی میں ترقی ہوگی۔ زمینیں سونا اگلنے لگیں گی)

سیدنا ہود علیہ السلام کی اس خوبصورت و حسین

قوم عاد کا جواب

دعوت اور خیر خواہی کے جذبے سے بھرے

ہوئے پیغام کے جواب میں قوم نے۔۔۔۔۔ نور خاص کر کے قوم کے سرداروں، چہرہ لویوں اور وڈیروں نے کئی طرح کے سچو اس کیے اور باتیں بنائیں۔

کبھی کہتا:

إِنَّا لَنُؤْمِنُ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُفْطِنُ مِنَ الْكُذِبِ (اعراف ۷: ۶۶)

ہم تجھے بے عقل آدمی دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔

پیغمبر کو کم عقلی اور جھوٹے ہونے کا الزام

مشرکین کسی بھی عطا کیے کے ہوں یا کسی بھی زمانے کے ہوں وہ اللہ تعالیٰ عزت کو دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرح خیال کرتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ سمجھتے ہیں جس طرح دنیا کے بادشاہ کو بہت سارے معاون، مددگار اور مختلف گھمنوں کے لیے وزیروں اور مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔۔۔ جو بادشاہ کے ماتحت کام کرتے ہیں۔۔۔۔۔ بادشاہ اپنے کچھ اختیار ان کے حوالے کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار اپنے نیک بندوں کے حوالے کر دیے ہیں۔۔۔۔۔ جو اللہ کے عطا کردہ اختیارات سے اس نظام میں داخل ہیں۔۔۔۔۔ کچھ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کا محمد و معاون مان لیا۔۔۔۔۔ کچھ نے جنات، دیوی، دیوتاؤں کو۔۔۔۔۔ بعض نے اولیاء اللہ کو۔۔۔۔۔ ایسے لوگوں کی کجی میں یہ حقیقت آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ اکیلا ہی تمام کائنات کا انتظام چلاتا ہے۔۔۔۔۔ اس کے آگے کوئی شفع غالب نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس لیے جب سیدنا ہود علیہ السلام نے توحید کی دعوت دیتے ہوئے اور شرک کی تردید کرتے ہوئے قوم کو بھایا کہ اللہ اکیلا ہی معبود ہے۔۔۔۔۔ اللہ اکیلا ہی معبود ہے۔۔۔۔۔ وہ اکیلا ہی منتشان ہے۔۔۔۔۔ وہ اکیلا ہی سارے نظام کو چلاتا ہے۔۔۔۔۔ سارے کام سنوار سکتا ہے اور اسے کسی معاون اور وزیر، مشیر کی ضرورت نہیں ہے۔

تو اس وقت قوم نے کہا۔۔۔۔۔ تیری یہ بات سن کر ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تیرا دماغ چل گیا ہے۔۔۔۔۔ تو بے عقل ہے یا پھر تو جھوٹا ہے۔۔۔۔۔ کہ

جو کچھ تو کہہ رہا ہے اللہ نے یہ سب کچھ نہیں فرمایا بلکہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔

سیدنا ہود علیہ السلام قوم کے اس فیر

سیدنا ہود علیہ السلام کا جواب

منصفانہ جواب پر ۔۔۔۔۔ اس

تیز و تند لہجے پر غضب اور جوش میں نہیں آئے بلکہ انتہائی متانت اور حوصلے سے جواب دیا۔

يَقُولُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (۶: ۶۷)

اے مسیری قوم میں نادان نہیں ہوں بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول

ہوں ۔۔۔۔۔ یعنی میرے سر پر اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کا

تاج پہنایا ہے ۔۔۔۔۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ یہ منصب اور نبوت و رسالت

کا یہ عہدہ نادانوں کو نہیں دیتا۔

قوم نے سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت و پیغام کے جواب

کبھی مفتری کہا

میں کبھی تو انھیں نادان کہا، کبھی جھوٹا کہا اور کبھی کہا:

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ۖ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (مومنون ۲۳: ۳۸)

کچھ نہیں یہ (ہود) ایک مفتری آدمی ہے جس نے اللہ کے نام سے

جھوٹ موٹ بات بنا دی ہے۔

کبھی کہنے لگے:

إِنَّ تَقْوَل إِلَّا اعْتَمَلِك بَعْضُ الْيَهُودِ بِسُوءٍ (ہود ۱۱: ۵۳)

ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی حمد

پر مار پڑ گئی ہے۔

سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم

کیلا اللہ معبود؟

نے سیدنا ہود علیہ السلام کو کبھی نادان، کبھی جھوٹا

کہا ۔۔۔۔۔ کبھی مفتری کہا ۔۔۔۔۔ اور کبھی کہا ہمارے معبودوں کی پکڑ میں آ گیا ہے۔

دل منقبض ہو جاتے ہیں اور جب اللہ کے ساتھ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے
 (انبیاء اولیاء بھی علم الغیب ہیں۔ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، ان کے دسپا
 سے ملتا ہے وغیرہ وغیرہ) تو وہ خوش ہو جاتے ہیں (اور نعرے لگاتے لگتے ہیں)
 یاد رکھیے۔۔۔۔۔ ہر دور کے مشرکین کو اللہ کے الہ اور معبود ہونے
 سے انکار نہیں تھا۔۔۔۔۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے۔۔۔۔۔ اکبر۔۔۔۔۔ اور
 ہمارے بزرگ بھی معبود ہیں۔۔۔۔۔ اصغر۔۔۔۔۔ اور وقت کے پیغمبر کہنے
 تھے۔۔۔۔۔ نہیں الہ اور معبود صرف اور صرف اکبر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

سیدنا ہود علیہ السلام ان کی گھنگو سن کر کہ
سیدنا ہود علیہ السلام کا جواب تم میں ان بزرگوں کی پوجا پاٹ سے
 روک رہے ہو جن کی پوجا پاٹ ہمارے باپ دادا کرتے تھے (یہ مشرکین
 کی اپنے شرکیہ افعال و اعمال پر سب سے بھاری اور وزنی دلیل ہوتی ہے کہ ہم یہ
 کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے)

اپنے جھوٹے معبودوں۔۔۔۔۔ اور نام نہاد الہوں کی حمایت میں
 انھوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی، بہتان باندھے،
 فتوے لگائے، راستے روکے، جھگڑے کیے تب سیدنا ہود علیہ السلام نے ان
 کے جواب میں فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَوْ تَفِیْ فِیْ اَسْمَاءِ سَمِعْتُمْوَمَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰہُ
 بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍ (اعراف: ۷۷)

کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو (اپنے معبودوں) کے چند ناموں
 کے بارے میں۔۔۔۔۔ جو نام تم نے خود تجویز کیے اور کچھ نام تمہارے باپ
 دادوں نے رکھے۔۔۔۔۔ اللہ نے ان ناموں کے بارے میں کوئی سند اور
 دلیل نہیں اتاری۔

کچھ متعین نے لکھا کہ انھوں نے اپنے معبودوں کے مختلف نام تجویز کر رکھے تھے کہ فلاں روزی دینے والا، فلاں مینہ برسانے والا اور فلاں بیٹا عطا کرنے والا علیٰ ہذا القیاس۔ (تفسیر عثمانی)

کسی کا نام انھوں نے رکھا تھا: ساقیہ۔۔۔۔۔ یعنی ہارش برسانے والا۔۔۔۔۔ حافظہ۔۔۔۔۔ یعنی دشمن سے حفاظت کرنے والا۔۔۔۔۔ رازقہ۔۔۔۔۔ یعنی روزی دینے والا۔۔۔۔۔ سالمہ۔۔۔۔۔ صحت و شفا دینے والا۔

ہمارے معاشرے میںؕ اس کی نظیر اور مثال ہمارے معاشرے میں دیکھنی ہو۔۔۔۔۔ تو ذرا بزرگوں کے

ان ناموں کو دیکھیے جو ان کے متعین نے ان کے لیے تجویز کیے ہیں۔۔۔۔۔ داتا۔۔۔۔۔ یعنی دینے والا۔۔۔۔۔ دستگیر۔۔۔۔۔ یعنی مددگار۔۔۔۔۔ خوف اعظم۔۔۔۔۔ یعنی سب سے بڑا فریاد رس۔۔۔۔۔ گنج بخش۔۔۔۔۔ یعنی خزانے بخشنے والا۔۔۔۔۔ گج پال۔۔۔۔۔ عزتوں کا رکھوالا۔۔۔۔۔ کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا۔۔۔۔۔ کوئی غریب نواز۔۔۔۔۔ کوئی گردوں سے پتھریاں نکالنے والا۔۔۔۔۔ کوئی اولاد عطا کرنے والا۔۔۔۔۔

فرمایا یہ صرف نام ہی نام ہیں ان کی حقیقت کوئی نہیں۔۔۔۔۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل اور سند نہیں اتاری۔۔۔۔۔ یہ نام خود تم نے تجویز کیے اور کچھ کے نام تمہارے باپ دادوں نے رکھ دیے۔

سیدنا ہود علیہ السلام کے اعلان رسالت اور پیغام نبوت کے

قوم ہود کا ایک اور اعتراض

جواب میں قوم کے سردار کہنے لگے :

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا

تَشْرَبُونَ (مومنون ۲۳ : ۲۴)

یہ یود تو تم ہی جیسا ایک آدمی ہے جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔۔۔۔۔ اگر تم نے اپنے جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو بس کچھ لو کہ تم تباہ ہو گئے۔

مشرکین کو مغالطہ ہمیشہ مشرکین نے نبوت و بشریت کو متضاد اور ضد سمجھا ہے۔۔۔۔۔ ان کا خیال رہا ہے

اور اب بھی ہے کہ بشری نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ قدیم زمانہ کے مشرکین انبیاء کو بشر مانتے تھے۔۔۔۔۔ اس بنا پر نبوت کا انکار کرتے تھے۔۔۔۔۔ اور آج کے مہربان۔۔۔۔۔ نبی مانتے ہیں۔۔۔۔۔ اس بنا پر بشریت کا انکار کرتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کا خیال یہ رہا ہے کہ بشری نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نبوت و کتب ملتی ہی صرت بشر کو ہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ.

(آل عمران ۳: ۲۹)

کسی بشر کو یہ لائق نہیں۔۔۔۔۔ جس بشر کو اللہ کتب، حکم اور نبوت عطا فرمائے۔۔۔۔۔ اور وہ بشر لوگوں سے کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ نبوت صرت بشری کو عطا ہوتی ہے۔

ہر قوم نے وقت کے نبی کو پہی کہا مشرکین مجید نے بیان فرمایا کہ ہر پیغمبر نے اپنے

وقت میں جب قوم کے سامنے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا اور پیغام توحید سنایا تو جواب میں قوم نے کہا:

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا (ابراہیم ۱۴: ۱۰)

تو ہماری طرح ہی بشر اور آدمی ہے (اور بشری نہیں ہو سکتا)

ہمارے کچھ مہربان جو نبی کو بشر کہنا۔۔۔۔۔ نبوت کی توہین سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ کفار کے قول سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنا کفار کا شیوہ ہے۔ لیکن وہ حضرات اگلی آیت بیان نہیں کرتے جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کا جواب ذکر ہے۔۔۔۔۔ وہ آیت بیان کر دی تو ان کی دلیل ہوا میں اڑ جانے۔

مشرکین و کفار اور مفکرین و مخالفین کی اس بات کے

انبیاء نے جواب میں کیا کہا؟

جواب میں کہ تم ہماری طرح بشر ہو۔۔۔۔۔ وقت کے نبی لے کیا کہا؟ کہ ہم ظاہری صورت میں تو بشر ہیں مگر ہماری حقیقت نور ہے؟ ہم نے بشری لباس پہن رکھا ہے۔۔۔۔۔ اندر سے

ہم نور ہیں؟

نہیں ہرگز نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ ہر نبی نے جواب میں فرمایا:

إِن لَّخَنُونَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ۔ (ابراہیم ۱۱: ۱۱)

اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ (چنانچہ اس نے ہم پر احسان کیا اور نبوت و رسالت کا تاج ہمارے سر پر سجا دیا)

سیدنا ہود علیہ السلام مسلسل

قوم نے عذاب کا مطالبہ کر دیا

اپنی قوم کو توحید کی دعوت

دیتے رہے۔۔۔۔۔ بڑی تاکید سے انھیں شرک و کفر سے روکتے رہے۔۔۔۔۔ قوم کے پھر اور فضول شبہات و اعتراضات کے مسکت جواب دیتے رہے۔۔۔۔۔ قوم نے مند و عتد اور ہٹ دھرمی کی انتہا کر دی اور برلا کہا:

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعَّظِينَ (۳۶: ۳۶)

اے ہود۔۔۔۔۔ تو ہمیں نصیحت کرے یا نہ کرے ہمارے لیے برابر ہے۔ (ہم نے تیری دعوت کو قبول نہیں کرنا)

پھر انھوں نے کہا:

قَاتِلْنَا بِمَا تَعِدُّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (احکام ۳۶: ۳۶) اے

ہود۔۔۔۔۔ اگر تو سچا ہے (کہ ہم نہیں مانیں گے تو ہم پر عذاب آجائے گا) تو پھر جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا تھا وہ لے آ!

سیدنا ہود علیہ السلام نے اس مطالبہ کے جواب میں فرمایا:

إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ (۳۶: ۳۶)

اس عذاب کے وقوع کا علم (مجھے نہیں) اللہ کے پاس ہے۔

قوم جب بار بار عذاب کا مطالبہ کرنے لگی۔۔۔۔۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلائے لگی۔۔۔۔۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری غیر خواہ نہ نصیحت، مشفقانہ تبلیغ۔۔۔۔۔ اور پیار بھری دعوت کا تم پر رانی برابر بھی اثر نہیں ہوا۔۔۔۔۔ اور عذاب ہی مانتے رہے۔ اگر تمہیں عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی سر پر پہنچا گیا ہے۔

قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ (۱: ۱۷)

تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب (کا نازل ہونا)

ظہر چکا ہے۔

قوم عدا کی انتہائی شرارت، اللہ کے احکام سے

عذاب کا نزول

بنالوث، وقت کے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض، ان

کی تبلیغ سے عدا، دعوت سے انحراف۔۔۔۔۔ سرکشی اور ہٹ دھرمی کی انتہاء

۔۔۔۔۔ سیدنا ہود پر فتوے اور گالیاں۔۔۔۔۔ پیغمبر کی تکذیب و تدلیل

بادل نہیں ہے۔ یہ تو وہی عذاب ہے جسے تم جلدی مانتے تھے۔

رَبِّیْخَ فِیْہَا عَذَابٌ أَلِیْمٌ (۴۶: ۲۴) —

یہ آندھی اور تیز ہوا ہے جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔

تَذَرِیْکُلٌ شَقِیْمٌ بِأَمْرِ رَبِّیْہَا (۴۶: ۲۵)

یہ عذاب اور یہ ہوا ہر چیز کو اللہ کے حکم سے تباہ کر کے رکھ دے گا۔

اس آندھی اور تیز ہوا جو اللہ کا عذاب تھا۔۔۔۔۔ اس کی تفصیل ایک

اور جگہ پر اس انداز سے کی گئی۔

وَأَمَّا عَادٌ فَاهْلَکُوْا بِرَبِّیْخَ صَرْصَرٍ عَاجِیۃٍ ۝ تَصْعَقُہَا عَلَیْہِمْ سَبْعَ

الْیَالِ وَثَلٰثَیْنِۃً اَیَّامًا (الحاقة ۶۹: ۷-۷۰)

اور جو قوم عاد تھی ان کا ستیاناس کر دیا گیا انتہائی تیز آندھی (ٹھنڈی

سناٹے کی ہوا) اللہ نے اس تیز ہوا کو سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل

چلائے رکھا۔

فَذَرٰی الْقَوْمَ فِیْہَا صَرْصَرًا ۝ کَانَہُمْ اَعْجَازٌ مَّخْلُوْطًا ۝ خَاوِیۃٍ (۷۱: ۷۰)

پھر تو دیکھو کہ ہر کر اس طرح گرے پڑے تھے گویا کہ کھجور کے کھوکھلے

تھے ہیں۔

قوم عاد کو اپنی شان و شوکت پر ناز تھا۔۔۔۔۔ انہیں اپنے قد کاٹھ پر گھمنڈ

تھا۔۔۔۔۔ طویل قد۔۔۔۔۔ مضبوط جسم۔۔۔۔۔ مگر ہمارے عذاب کے سامنے

ایسے بے بس نظر آئے کہ۔۔۔۔۔ اللہ کی پناہ۔۔۔۔۔ آندھی کے ایک ہی

جھونکے سے گرے اور اس طرح بے حس و حرکت نظر آتے تھے جس طرح تیز

آندھی سے ستاور درخت گر جاتا ہے۔

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنی خوبصورت بات

لکھی ہے۔ یعنی وہ ہوا اتنی تیز و تند تھی جس پر کسی مخلوق کا قابو نہیں چلتا تھا۔ حتیٰ کہ

فرشتے جو ہوا کے انتظام پر مسلط ہیں ان کے ہاتھوں سے بھی وہ ہوا نکل جاتی تھی۔۔۔۔۔ اور جو قوم لنگوٹ کس کر اٹھلائے میں یہ کہتے ہوئے اتری تھی مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (ہم سے زیادہ طاقت ور کون ہے) وہ قوم ہماری ہوا کا مقابلہ نہ کر سکی اور ایسے گرانڈیل پہلوان ہوا کے تھپیڑوں سے اس طرح پھاڑ کھا کر گرے گویا کھجور کے کھوکھلے اور بے جان ستے ہیں جن کا سرادپر سے کٹ گیا ہو۔

(تفسیر عثمانی سورۃ الاحقافہ)

بعض مفسرین نے لکھا کہ سات راتوں اور آٹھ دنوں تک یہ تیز اور یخ بستہ ہوا اس طرح مشرکین پر پٹی کہ ان کے تنوں سے داخل ہوتی اور ان کے پچھلے سوراخ سے نکل جاتی۔۔۔۔۔ اور ہر مشرک مٹنے کے بلی گرتا۔

اس عذاب سے مشرکین کو نیست و نابود کر دیا گیا اور اللہ نے اپنی رحمت سے سیدنا ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے خوش نصیب لوگوں کو نجات عطا فرمادی۔
فشرآن کہتا ہے :

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا
(۵۸: ۱۱)

اور جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے ہود کو ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی۔

لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تیز آندھی اور یخ بستہ ہوا۔۔۔۔۔ مسلمانوں اور کافروں دونوں پر برابر آئی۔۔۔۔۔ مگر کفار پر عذاب بن جاتی تھی اور مسلمانوں پر یہی آندھی رحمت بن جاتی تھی۔

عذاب الہی کے مکمل ہو جانے کے بعد۔۔۔۔۔ دنیا میں ان کی ہلاکت و بربادی کے بعد۔۔۔۔۔ کیا ان کی جان مچھوٹ گئی۔۔۔۔۔ نہیں ہرگز نہیں۔۔۔۔۔

بلکہ ارشاد ہوا :

وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا نِعْمَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ (۶۰: ۱۱)

اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن
بھی (لعنت ان کے پیچھے لگی رہے گی)

واقعہ سے چند عبرتیں اور نتائج
سیدنا ہود علیہ السلام کے واقعہ
اور قصہ سے یہ بات واضح
ہوتی کہ :

① دین کے داعی اور حق کے مبلغ کو دقار و متانت کا مکمل مجسمہ ہونا چاہیے
۔۔۔۔۔ قوم اور لوگوں کی درنگی، سختی، تمسخر و استہزاء، مذاق کا جواب صبر و
حمل اور ضبط سے دینا چاہیے۔۔۔۔۔ اسے لوگوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔
آپ نے دیکھا کہ قوم کی سختی، تندہ و تیر لہجہ۔۔۔۔۔ اِنَّا لَنَرُوكَ فِي سَفَاهَةٍ
وَ اِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَذٰبِيْنَ (اعراف ۷: ۶۶)۔۔۔۔۔ تم بے
دقوت اور جھوٹے ہو۔۔۔۔۔ کا جواب کتنی نرمی اور متانت و دقار سے
دیا۔ يَقُوْمُ لَيْسَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَ لَيْكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ
(۷: ۶۷)۔۔۔۔۔ میری قوم کے لوگوں میں بے دقوت نہیں ہوں۔ البتہ
رب العالمین کا رسول ہوں۔

② دوسری بات یہ بھی کہ جب بھی کوئی داعی چاہے وہ اللہ کا
برگزیدہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو توحید کی دعوت دے گا۔۔۔۔۔ شرک کے
افعال سے لوگوں کو روکے گا۔۔۔۔۔ ان کے کفر پر کاری ضرب لگائے
گا۔۔۔۔۔ تو پھر اس کے راستے میں پھولوں کی بجائے نہیں بچے گی۔۔۔۔۔
بلکہ کانٹے ہوں گے۔۔۔۔۔ مخالفت ہوگی، مذاق اڑائے جائیں گے،
فتوے لگیں گے، پھبتیاں کسی جائیں گی اور مصائب و تکالیف کا سامنا

کرنا چڑے گا۔

تیسری بات یہ کچھ آئی کہ ہمیشہ سے مشرکین اپنے شرکیہ افعال پر اپنے باپ دادا کے کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔۔۔۔۔ کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دؤیرے ہی کچھ کیا کرتے تھے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

سیدنا صالح علیہ السلام

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا
 نَبِيَّ بَعْدَهُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَتَوْا عَهْدَهُ بِمَا بَعَدُ
 قَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَ اِلَى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ ضَلَحَامٍ فَتَالِیْ قَوْمٍ اَعْبَدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
 مِنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ (الاسیة)۔۔۔ (۱۱: ۶۱) (صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِیْمُ)

سامعین گرامی مستدر! گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں سیدنا ہود علیہ السلام
 کا واقعہ اور قصہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔۔۔۔۔ یہ بات بھی آپ نے سن لی کہ
 سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم (عاد) نے جب اللہ کی نافرمانی کی۔۔۔۔۔ اور سیدنا ہود
 علیہ السلام کے پیغام کو نہ مانا، اور شرک کو نہ چھوڑا۔۔۔۔۔ اور بت پرستی سے باز
 نہ آنے تو ان پر اللہ کا عذاب تیز آمدی کی صورت میں نازل ہوا۔۔۔۔۔ سیدنا
 ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ رب العزت نے اس عذاب سے
 بچایا۔۔۔۔۔ اور یہی لوگ دنیا میں باقی رہ گئے۔۔۔۔۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے
 طوفان کے بعد۔۔۔۔۔ جس طرح دنیا کفر و شرک سے پاک ہو گئی تھی۔۔۔۔۔ اب دنیا
 ایک مرتبہ پھر کفر و شرک سے پاک ہو گئی۔

قوم عاد کی تباہی و بربادی اور ہلاکت کے بعد قوم ثمود۔۔۔۔۔ دنیا
 میں آباد ہوئی۔۔۔۔۔ قوم ثمود کی بستی اور شہر کا نام حجر

قوم ثمود

تھا۔۔۔۔۔ شہر اک مجید کی ایک پوری سورت اسی نام سے موسوم ہے۔ یعنی سورت الحجر۔۔۔۔۔ منہرایا:

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ (حجر: ۸۰)۔۔۔۔۔ حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کر۔

(اصحاب الحجر نے تکذیب تو صرف ایک نبی سیدنا صالح علیہ السلام کی کی تھی۔۔۔۔۔ مگر ایک نبی کی تکذیب۔۔۔۔۔ تمام پیغمبروں کی تکذیب کے برابر ہے۔۔۔۔۔ اس لیے فرمایا: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ)

حجر کی یہ بستی حجاز سے شام کی طرف جائیں تو راستے میں آتی ہے۔۔۔۔۔ آج کل اس کا نام فج الناقہ ہے۔۔۔۔۔ یہ بستی جب عذاب کے بعد کھنڈرات میں تبدیل ہوئی۔۔۔۔۔ تو ان کھنڈرات کو عبرت کے لیے باقی رکھا گیا۔۔۔۔۔ آج بھی لوگ مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں اس بستی کو بطور عبرت کے دیکھتے ہیں۔

تحقیقی اور صحیح بات یہ ہے کہ قوم ثمود۔۔۔۔۔ عاد ہی کا بقیہ ہیں۔۔۔۔۔ اس لیے سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کو عادِ اولیٰ کہا جاتا ہے اور قوم ثمود کو عادِ ثانیہ کہتے ہیں۔

شہر اک مجید اور تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم ثمود۔۔۔۔۔ مالدار اور صاحب ثروت قوم تھی۔۔۔۔۔ یہ لوگ فن تعمیر میں بڑی مہارت اور یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔۔۔۔۔ بڑی بڑی عمارتیں، مکان، اور محلات بنایا کرتے تھے۔۔۔۔۔ سردیوں میں رہنے کے لیے مکان الگ جگہ پر تعمیر کرتے اور گرمیاں کسی اور علاقے میں بسر کرتے تھے۔۔۔۔۔ یہ لوگ فن تعمیر میں ایسے مشاق تھے کہ پہاڑ کو کھود کر شاندار مکان بنایا کرتے تھے۔

قرآن نے اسے بیان فرمایا:

وَ اذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَ بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
تَتَخَذُونَ مِنْ سَهْلِهَا قُصُورًا وَ تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. (اعراف: ۷۳)

(سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم کو بھاتے ہوئے اور تبلیغ کرتے ہوئے انعامات الہی یاد دلانے کہ) اللہ کے انعامات کو یاد کر دو کہ اللہ تمہیں قوم عا کے بعد ان کا جانشین بنایا۔ اور زمین میں تمہیں اس طرح بسایا کہ نرم زمین (یعنی میدان) میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہو۔

قوم عا کی طاقت و بربادی کے بعد۔۔۔۔۔ دی
قوم ثمود کا مذہب۔۔۔۔۔ لوگ ہائی رہ گئے تھے جو مومن اور مومن تھے

۔۔۔۔۔ جنہوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔۔۔۔۔ مگر ابلیس
اپنے دعویٰ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کی تاک میں تھا۔۔۔۔۔ چنانچہ وہ الہی
کوششوں میں کامیاب ہوا۔۔۔۔۔ اور اولاد آدم کو ایک مرتبہ پھر شرک کی
طرت مائل کر دیا۔۔۔۔۔ اور اس طرح اہل ثمود اپنے پیش روؤں کی طرح بت
پرستی کی مرض میں مبتلا ہو گئے۔۔۔۔۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و نیکار کے علاوہ بہت
سارے معبودان باطلہ کے پجاری بھی بن گئے۔۔۔۔۔ وہ اللہ کو سجدہ کرنے کے
ساتھ ساتھ اپنے معبودوں کو بھی سجدہ مانتے لگے۔۔۔۔۔ غیر اللہ کی پجاری اس قوم کی
اصلاح کے لیے اور انہیں صراطِ مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے۔۔۔۔۔ احقاقِ حق
کے لیے ان ہی کی برادری اور قبیلہ میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر
مبعوث فرمایا۔۔۔۔۔ تاکہ وہ انہیں بھائیں۔۔۔۔۔ تاکہ وہ انہیں راہِ راست
پر لانے کی کوشش کریں۔۔۔۔۔ اور انہیں انعامات الہی اور اللہ کے احسان یاد
دلائیں۔۔۔۔۔ جن انعامات اور نعمتوں سے وہ صبح و شام فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔
اور سیدنا صالح علیہ السلام ان پر واضح کریں کہ اس کائنات کی ہر شے۔۔۔۔۔ اس
کائنات کا ایک ایک ذرہ۔۔۔۔۔ اور درخت کا ایک ایک پتا۔۔۔۔۔ اور

سمندر و دریاؤں کا ایک ایک قطرہ۔۔۔۔۔ اور گھاس کا ایک ایک تنکا۔۔۔۔۔
 اللہ کی وحدانیت و الوہیت اور معبودیت پر دلیل اور برہان ہے۔۔۔۔۔ یہ پوری
 کائنات اللہ کی توحید پر گواہ ہے۔۔۔۔۔ وہ قوم کو بتائیں کہ عبادت و پرستش کے
 لائق۔۔۔۔۔ مصائب میں پکار کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔۔۔ یہ
 جین صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔۔۔۔۔ مال میں سے حصہ (نذر نیاز)
 صرف اسی کے نام پر نکالنا چاہیے۔۔۔۔۔ چنانچہ :

سیدنا صالح علیہ السلام کا پیغام
 سامنے اپنی دعوت کو اس انداز
 سے پیش فرمایا۔

مشرکین کہتا ہے :

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
 غَيْرُهُ (۱۱ : ۶۱)

ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی (ہم قبیلہ و برادری) صالح کو پیغمبر
 بنا کر بھیجا۔ انھوں نے (پیغام سناتے ہوئے) کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت
 کرو۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔

ذرا غور کیجیے۔۔۔۔۔ یہاں ایک دو باتیں سمجھانے کے لیے بیان کرنا
 چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ سنا آپ نے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا صالح علیہ السلام کو قوم
 ثمود کا بھائی کہا ہے۔۔۔۔۔ سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے۔۔۔۔۔ وہاں بھی انھیں
 قوم عاد کا بھائی کہا گیا۔۔۔۔۔

وَإِلَىٰ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
 غَيْرُهُ (۱۱ : ۵۰)

اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھی مدین میں رہنے والوں کا بھائی کہا

گیا۔۔۔ اِرشاد ہوتا ہے :

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ

غيره (N = 4)

ان تین مقامات پر _____ وقت کے نبی کو _____ قوم کا بھائی کہا گیا
_____ اور قوم بھی مشرک اور کافر _____ کیا اس میں اللہ کے نبی کی توہین
اور گستاخی ہو گئی ہے؟

شہادۂ اسماعیل شہید پر فضول اعتراض

﴿مَنْ لَمْ يَرْحَمْهُ اللَّهُ فَلَيْسَ بِمَرْحُومٍ﴾ اور یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے امام الانبیاء
 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو امت کا بھائی کہہ دیا ہے۔ اور نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی گستاخی
 اور توہین کی ہے۔

حالا نیکہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔۔۔۔۔ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا۔۔۔۔۔ بلکہ ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ شاہ شہید دہلوی لکھتے ہیں:

مشکوٰۃ کے باب عشرۃ الناسار میں لکھا ہے کہ امام احمد نے ذکر

کیا کہ بی بی عائشہؓ نے فعل کیا کہ پیغمبر خدا ﷺ نے علم مہاجرین

اور انصار میں بیٹھے تھے کہ ایک اوٹ آیا اور اس نے پیغمبر

خدا کو سجدہ کیا۔۔۔۔۔ یہ دیکھ کر اصحاب کہنے لگے۔۔۔۔۔ اے

پتھر خدا آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔۔۔۔۔ پھر میں

بھی چاہیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔

آپ نے جواب میں فرمایا: اَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ

اَکْثَرُ مَوَآخَاکُمْ بِنْدِی کُرو آپے رب کی اور تعظیم کرو

اپنے بھائی کی۔ (تقویت الایمان)

آپ کے اس ارشاد کا مطلب اور مفہوم یہ تھا کہ سجدہ عبادت ہے۔۔۔ اور عبادت صرف اور صرف اپنے رب کی کرو۔۔۔ اور اپنے بھائی (یعنی میرا) احترام و عزت اور تعظیم و تکریم کرو۔۔۔ اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں۔۔۔ کہ آپ کا ارشاد جو عربی میں تھا۔۔۔ شاہ اسماعیل شہید نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا ہے۔۔۔ کیا ترجمہ کرنا جرم ہے؟۔۔۔ اور یوں وہ مجرم بن گئے ہیں۔

ایک لطیفہ
اس کی مثال تو بالکل ویسی ہے۔۔۔ کہ ایک پیر صاحب کی مجلس میں ایک مرید اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہوا۔۔۔ پیر صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟۔۔۔ اس نے انتہائی ادب و احترام سے اور دھیمے انداز میں جواب دیا۔۔۔ آپ کا سگ زادہ ہے۔۔۔ پیر صاحب ذرا اونچا سنتے تھے۔۔۔ پوچھنے لگے کیا کہا؟۔۔۔ اس مرید نے پھر کہا۔ آپ کا سگ زادہ ہے۔ پیر صاحب نے پھر بھی نہ کہا اور پوچھنے لگے کیا کہہ رہا ہے؟۔۔۔ وہاں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔۔۔ انھوں نے زور سے کہا۔۔۔ جی یہ کہہ رہا ہے :۔۔۔ آپ کے کتے کا بچہ ہے۔۔۔ اس مرید نے سنا تو آپ سے باہر ہو گیا۔۔۔ اور مولوی صاحب کے گریبان کو پکڑ لیا کہ تو نے اسے کتے کا بچہ کیوں کہا؟۔۔۔ پیر صاحب پریشان ہو کر پوچھنے لگے۔۔۔ بھائی کیا ہوا۔ کچھ مجھے بھی بتاؤ :۔۔۔ مولوی صاحب نے کہا : حضرت ! یہ قاری میں کہہ رہا تھا : آپ کا سگ زادہ ہے۔۔۔ میں نے اردو میں اس کا ترجمہ کر دیا۔۔۔ بس میرا جرم صرف اتنا ہے۔۔۔ لوگو ! شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جرم اور قصور بھی صرف اتنا ہے کہ انھوں نے آپ کے ایک ارشاد گرامی کا ترجمہ کیا ہے۔ **أَعْبَدُوا رَبَّكُمْ وَ أَكْرِمُوا آخَاكُمْ**

ایک اور حدیث

آئیے آپ کو ایک اور حدیث سنوں تاکہ مسئلہ کھم کر سامنے آجائے۔ امام الانبیاء

صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہند صحابیہ کرام کے ساتھ قبرستان تشریف لائے اور اپنے صحابہ سے فرمایا:

وَذُذْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا أَخَوَانَا۔۔۔۔۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔۔۔۔۔ کہ آپ ہمیں دیکھ چکے ہیں۔ پھر آپ کن بھائیوں کو دیکھنے کی تمنا اور آرزو فرما رہے ہیں۔۔۔۔۔ صحابہ کرام کہنے لگے:

أَوَلَسْنَا إِخْوَانُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔۔۔۔۔ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ اور آپ ہمیں دیکھ چکے ہیں۔۔۔۔۔ پھر آپ کن بھائیوں کے دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں؟

آپ نے صحابہ کرام کے جواب میں فرمایا:

أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُ الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ

تم تو میرے دوست اور ساتھ ہو اور میرے بھائی وہ ہوں گے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے۔۔۔۔۔ میرے بعد آئیں گے۔۔۔۔۔ نہ وہ مجھے دیکھیں گے اور نہ میں انھیں دیکھ پاؤں گا۔۔۔۔۔ وہ بن دیکھے حج پر ایمان لائیں گے۔۔۔۔۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سن کر کہا:

كَيْفَ نَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ۔

آپ کی امت کے جو لوگ ابھی تک دنیا میں آئے ہی نہیں (آپ کی وفات کے بعد آئیں گے) آپ انھیں قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے؟

صحابہ کرام کے اس سوال سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ

ایک اور مسئلہ حل ہو گیا

اور نظریہ یہ تھا کہ امام الانسبیہ رضی اللہ عنہ وسلم۔۔۔۔۔ نہ تو عالم الغیب ہیں اور نہ ہی حاضر و ناظر ہیں۔۔۔۔۔ اور وفات کے بعد آنے والوں کو دیکھنا۔۔۔۔۔ یا ان کے حالات کو جاننا۔۔۔۔۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ لوگو! اگر صحابہ کرام کا عقیدہ ہوتا کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔۔۔۔۔ آپ عالم الغیب ہیں۔۔۔۔۔ اور آپ سے کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ تو وہ یہ سوال ہرگز ہرگز نہ کرتے کہ جو آپ کے امتی ابھی تک دنیا میں نہیں آئے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس سوال کے جواب میں آپ نے یہ نہیں فرمایا۔۔۔۔۔ کہ کیسی باتیں کرتے ہو۔۔۔۔۔ تم نہیں جانتے کہ میں حاضر و ناظر ہوں۔۔۔۔۔ تم نہیں جانتے کہ میں اپنے ہر امتی کے حال سے واقف ہوں۔۔۔۔۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا:

ایک جگہ پر مٹکی۔۔۔۔۔ کالے رنگ کے گھوڑے کھڑے ہوں اور ان میں ایک آدمی کا پنچ کلاں گھوڑا (جس گھوڑے کا ماتھا۔۔۔۔۔ اگلے پاؤں اور پچھلے پاؤں سفید ہوں) کھڑا ہو۔۔۔۔۔ تو کیا اس شخص کو اپنا پنچ کلاں گھوڑا شناخت کرنے میں کوئی مشکل اور دشواری ہوگی؟۔۔۔۔۔ صحابہ کرام نے عرض کیا۔۔۔۔۔ ہرگز نہیں۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کے دھودالے اعضا (ہاتھ کہنیوں تک، پاؤں ٹخنوں تک، منہ) وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔۔۔۔۔ میں اس علامت سے اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔

(جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔۔۔۔۔ وہ یقیناً وضو بھی نہیں کرتے۔۔۔۔۔ وہ سوچ لیں کہ انھوں نے کل قیامت کے دن۔۔۔۔۔ اپنی شناخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کروانی ہے اور اگر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

شناخت ہی نہ کیا تو جام کوثر اور شفاعت کس طرح نصیب ہوگی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے ہر آنے والی امت کو اپنا بھائی فرمایا۔

سیدنا فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ عَنْہُ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ
ایک اور دلیل جانے لگے۔۔۔۔۔ تو امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے

ان سے منبرمایا:

اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے فراموش نہ کرنا۔

(اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زندہ شخص سے دعا کی درخواست کی جاسکتی ہے۔۔۔۔۔ نیز یہ ضروری نہیں کہ کم مرتبے والا اپنے سے اعلیٰ و افضل کو درخواست کرے، بلکہ اونچے درجے والے شخص کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھی اپنے سے ادنیٰ اور کم درجے والے شخص کو دعا کی درخواست کرے)

دیکھا آپ نے امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سیدنا عیسیٰ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کو اپنا بھائی فرمایا۔

شاہ اسماعیل شہید رَضِیَ اللہُ عَنْہُ پر
سیدنا صالح علیہ السلام کا پیغام ہونے والے اعتراض کے جواب

میں بات ذرا طویل ہو گئی۔۔۔۔۔ واپس پلٹتے۔۔۔۔۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی بت پرست اور شرک کے تھکن میں مبتلا قوم کو وہی پیغام دیا جو ان سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا ہود علیہ السلام اپنی اپنی قوم کو دے چکے تھے اور جو پیغام سیدنا صالح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم کو دیا۔ یعنی
اَعْبُدُوا اللہَ۔۔۔۔۔ عبادت و پکار کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔۔۔ معبود و معبود صرف وہی ہے۔۔۔۔۔ مالک و مستعان صرف وہی ہے۔۔۔۔۔ فَاَلَا تَعْلَمُونَ اِلَیْہِ غَیْرَہُ۔۔۔۔۔ لوگو! میری دعوت اور میرا پیغام صرف

اتنا نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت و پکار کرو۔۔۔۔۔ بلکہ میرا پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا الہ اور معبود اور کوئی نہیں۔۔۔۔۔ اس کے سوا مجھ و مستعان اور کوئی نہیں۔۔۔۔۔ اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں کہ تفع و نقصان اس کے ہاتھ میں ہو۔۔۔۔۔ زیادہ مشکل کشا اور حاجت روا ہو۔

دعویٰ پر دلیل پھر سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنے اس دعوے پر عقلی دلیل پیش فرمائی۔ **هُوَ آتِشَا كُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَغْمَزَكُمْ فِيهَا۔ (۱۱: ۷۱)**

اس اللہ کی عبادت کرو (جس نے) تم کو زمین سے پیدا کیا۔۔۔۔۔ اور اس میں تم کو آباد کیا۔ زمین سے پیدا کیا۔۔۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق ۹۹ کو سیدنا آدم علیہ السلام کی صلب سے پیدا کیا اور آدم کو زمین سے یعنی مٹی سے بنایا۔ یا مطلب یہ ہے کہ انسان مٹی کے قطرہ سے بنا ہے۔۔۔۔۔ مٹی خون سے بنتی ہے اور خون قدا سے پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اور ہر قسم کی قدا زمین سے حاصل ہوتی ہے۔۔۔۔۔ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے۔۔۔۔۔ یعنی زمین سے پیدا کیا ہے۔

جو اللہ اتنا قادر اور قدیر ہے کہ مٹی سے اتنا خوبصورت اور حسین انسان بنا دیتا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔

وَاسْتَغْمَزَكُمْ فِيهَا۔۔۔۔۔ اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کر کے اسی زمین میں آباد کیا اور بسایا۔۔۔۔۔ انسان کو زندگی گزارنے۔۔۔۔۔ اور زندہ رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب ٹھنپا کر دی۔۔۔۔۔ سورج کی آتشیں کرنیں عطا کیں، چاند کی روشنی بخشی، ستاروں کے جگمگانے سے راہنمائی دی۔۔۔۔۔ فصلوں کے لیے بارش برساتی۔۔۔۔۔ رہنے کے لیے مکان دیے، سائے کے لیے درخت لگائے۔۔۔۔۔ پانی کے لیے نہریں اور چشمے جاری کیے۔

کچھ علماء نے وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فِيهَا کا معنی کیا ہے۔۔۔۔۔ اللہ۔۔۔۔۔
 تمہاری عمریں لمبی اور طویل کیں۔۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ قوم ثمود کی عمریں تین سو
 سے لے کر ایک ہزار سال تک تھیں۔

سیدنا صالح علیہ السلام کی اس عقلی دلیل کا مقصد یہ تھا کہ۔۔۔۔۔ یہ سہ
 کام (مٹی سے انسان کو بنانا۔ پھر زمین میں آباد کرنا) تو اللہ نے کیے ہیں۔۔۔۔۔
 تمہارے معبودوں اور مشکل کشاؤں نے ان میں سے کون سا کام کیا ہے۔۔۔۔۔
 کہ تم ان کی پکار و عبادت میں مشغول ہو گئے ہو۔۔۔۔۔ غیر اللہ کی عبادت و پکار
 چھوڑ دو اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔

پھر سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا۔۔۔۔۔ فَاسْتَغْفِرُوكَ ذُنُوبَ ثَوْبٍ
 إِلَيْهِ (۱۱: ۶۱)۔۔۔۔۔ اگر زمین سے تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔۔۔۔۔
 اور اگر زمین میں تمہیں بسانے اور آباد کرنے کے تمام وسائل و اسباب تھ
 کرنے والا وہی ہے تو پھر۔۔۔۔۔ جو کچھ آج تک شرک کر چکے ہو، اس کی
 بخشش طلب کرو اور آئندہ کے لیے اپنے کریم رب سے وعدہ اور عہد کر دو کہ
 ہمیشہ تیری ہی عبادت کریں گے۔۔۔۔۔ اور تیری عبادت و پکار میں کسی کو بھی
 شریک اور سا جھی نہیں بنائیں گے۔

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ (۱۱: ۶۱)

میرا رب قریب ہے۔ (ہر ایک کی دعا) قبول کرنے والا ہے۔
 سیدنا صالح علیہ السلام اپنی دعوت و تبلیغ میں اپنی قوم کو یہ باور کروانا چاہتے
 ہیں۔۔۔۔۔ اور انہیں یہ بھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے
 وسیلے اور طفیل کی ضرورت نہیں۔۔۔۔۔ اللہ کے حضور اپنی درخواستیں پیش
 کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے تلاش کرنے کی قطعاً حاجت
 نہیں ہے۔۔۔۔۔

کیونکہ وہ ہر ایک کے نزدیک اور قریب ہے اور ہر ایک کی درخواست و گزارش کو۔۔۔۔ اور دعا کو براہ راست سنتا اور قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ۔۔۔۔ اور اپنی دعوت۔۔۔۔ اور اپنے پیغام میں یہ بھی فرمایا کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں مانگتا۔۔۔۔ میرا اجر اور بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔

تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیشہ اسی عیش و آرام میں رہو گے۔۔۔۔ یہ مکانات و باغات، یہ چشمے اور کھیتیاں۔۔۔۔ یہ کھجوریں اور پہاڑوں میں مضبوط محل۔۔۔۔ یہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں۔ (دیکھیے سورۃ الشعراء آیت ۱۲۶ تا ۱۵۲)

سورت نمل میں جب سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت و پیغام کا تذکرہ فرمایا تو ایک عجیب بات

ایک اہم بات

فرمائی۔۔۔۔ ذرا سنئے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (۲۷: ۲۵)

ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا (انہوں نے پیغام دیا) کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ حضرت شاہ عہد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں:

۔۔۔۔ یعنی ایک ایمان والے اور ایک منکر جیسے مکہ کے لوگ پیغمبر کے آنے سے جھگڑنے لگے۔

اللہ رب العزت کے اس فرمان سے۔۔۔۔ اور سیدنا صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب بھی توحید بیان ہوگی۔۔۔۔ اور جب بھی شرک کی مذمت و تردید ہوگی۔۔۔۔ چاہے بیان کرنے والا اللہ کا

پتھیری کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔ تو قوم اور شہر کے لوگ متفق اور متحد نہیں رہ سکتے۔۔۔۔۔
 بلکہ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور آپس میں جھگڑا اور اختلاف شروع
 ہو جائے گا۔۔۔۔۔ اور ظاہرات ہے اس اختلاف اور جھگڑے میں قصور و قوت
 کے پیغمبر کا نہیں ہوتا تھا۔۔۔۔۔ بلکہ انتشار و اختلاف۔۔۔۔۔ اور جھگڑے کی
 تمام تر ذمہ داری مشرکین پر ہوتی تھی۔

آج بھی اگر توحید کے بیان کرنے سے۔۔۔۔۔ اور شرک کے خلاف
 آواز اٹھانے سے۔۔۔۔۔ لوگوں کے مابین جھگڑا اور اختلاف ہونے لگے تو
 قصور وار۔۔۔۔۔ توحید بیان کرنے والا مسلخ نہیں بلکہ تمام تر قصور ان کا ہوگا جو
 قرآن و سنت کے خلاف شرکیہ عقیدہ اپناتے ہوئے ہیں۔

آج ایک اصطلاح عام ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ اور زبان زد عام ہو گئی ہے
 فرقہ داریت۔۔۔۔۔ کہ مولوی فرقہ داریت پھیلا رہا ہے۔۔۔۔۔ مگر جس
 طرح عالمی بد معاش آج تک دہشت گردی، بنیاد پرستی اور انتہا پسندی۔۔۔۔۔ کی بیج
 تعریف اور بیج مفہوم بیان نہیں کر سکے۔۔۔۔۔ اسی طرح فرقہ داریت، فرقہ
 داریت کی رٹ لگانے والے بھی فرقہ داریت کا بیج مفہوم واضح نہیں کر سکے کہ
 فرقہ داریت کہتے کس کو ہیں؟

یاد رکھیے توحید کو بیان کرنا، اللہ کی
 معبودیت کو واضح کرنا، اور شرک کے

فرقہ داریت کیا ہے؟

خلاف بھرپور آواز اٹھانے کا نام فرقہ داریت نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ یہ تو عین دین
 ہے۔۔۔۔۔ قرآن و سنت کا منشاء ہے۔۔۔۔۔ ہاں شرک کی تبلیغ کرنا فرقہ داریت
 ہوگا۔۔۔۔۔ کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔

اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو بیان کرنا فرقہ
 داریت نہیں بنے گا۔۔۔۔۔ بلکہ بدعت کی تردید اور بدعت کے افعال و اعمال

سیدنا صالح علیہ السلام بھی بچپن سے انتہائی عقل مند، زیرک اور ذہین تھے۔۔۔۔۔ بہت کچھ دار اور دانا، معاملہ فہم اور صاحب فراست تھے۔۔۔۔۔ بڑے فراخ دل اور حلیم تھے۔۔۔۔۔ بڑے مہمان نواز اور دیانت دار تھے۔۔۔۔۔ غریبوں کی خیر خواہی کرتے۔۔۔۔۔ مظلوموں کا سہارا بنتے۔۔۔۔۔ بااخلاق، مؤدب، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام کرنا۔۔۔۔۔ تکبر سے دوری، عاجزی و انکساری۔۔۔۔۔ سب خوبیاں اور اوصاف حضرت صالح علیہ السلام میں موجود تھے۔۔۔۔۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ نوجوان قوم کی بہتری اور ترقی میں اور باپ دادے کا نام روشن کرنے میں۔۔۔۔۔ ہماری امیدوں کا مرکز بنے گا۔

مگر اس نے اچانک یہ کیا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے سوا الہ اور معبود اور کوئی نہیں۔۔۔۔۔ اللہ کے سوا سجدوں اور نذر و نیاز کے لائق اور کوئی نہیں۔۔۔۔۔

یہ تو ہمیں اپنے آباء و اجداد کے عقیدے و مذہب سے ہٹانا چاہتا ہے۔
(یاد رکھیے! مشرکین کے پاس اپنے شرکیہ اعمال اور غیر شرعی افعال کے لیے ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے)

قوم کے لوگ کہنے لگے جس مسئلہ توحید کی دعوت تم دے رہے ہو۔۔۔۔۔ اور جس مسئلے کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔۔۔۔۔ وہ ہمارے دل میں اتر نہیں رہا ہے۔۔۔۔۔ ہمارا دل اسے مانتے کے لیے تیار نہیں ہے۔

سیدنا صالح علیہ السلام کی سیدھی سادھی قوم کا دوسرا جواب اور واضح دعوت کے مقابلے میں بھی کہتے:

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

(۱۵۳: ۱۵۴)

جمہور پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔۔۔۔۔ (یعنی مجنون ہے) تو بھی ہماری

طرح ایک بشر ہے۔

قرآن نے ایک اور جگہ پر ان کے جواب کو اس طرح ذکر فرمایا:

أَبَشْرًا مِمَّنَّا وَاجِدًا لَّتَبِعَهُ (۲۳: ۵۴)

کیا ایک آدمی جو مسم میں سے ہے، کیا ہم اس کی پیروی اور اتباع کریں۔

(یاد رکھیے! ہمیشہ سے مشرکین اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ نبوت اور بشریت متضاد چیزیں ہیں۔۔۔ بشر کو نبوت نہیں مل سکتی، یا نبی بشر نہیں ہو سکتا)

سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت توحید اور تبلیغ قوم کا تیسرا جواب
حق سے جب شہر کے لوگ مذہبی طور پر انتشار کا شکار ہو گئے۔۔۔ چہند لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔۔۔ اور کچھ نے قبول نہ کیا۔۔۔

فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (۲۵: ۲۷)

جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہوئیں تو قوم کے شرارتی کہنے لگے:

وَالْوَاظِمُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعَكَ (۲۷: ۲۷)

ہم نے تجھے اور تیرے ساتھیوں کو محسوس قدم دیکھا۔

یعنی قوم انتشار و اختلاف کا شکار ہو گئی ہے۔۔۔ یہ سب تمہاری غصت و بدبختی ہے۔ (العیاذ باللہ)

معجزے کا مطالبہ
قوم کے سردار اور رؤسا۔۔۔ مختلف قسم کے ذرائع سے سیدنا صالح علیہ السلام کی تکذیب

کرتے رہے۔۔۔ وہ ہر قسم کی خوشحالی، آرام اور خوش عیشی۔۔۔ پر بھانے
شکر گزار بننے کے۔۔۔ کفرانِ نعمت کرتے رہے۔۔۔ وہ سیدنا صالح علیہ السلام کے بھانے۔۔۔ اور نصیحت کرنے کے جواب میں کہتے۔۔۔

اگر ہم غلط راستے پر ہوتے۔۔۔۔۔ اگر ہم گمراہ ہوتے۔۔۔۔۔ اگر ہم اللہ کے پسندیدہ طریقے پر نہ ہوتے۔۔۔۔۔ تو آج ہمیں یہ خوشحالی نصیب نہ ہوتی۔۔۔۔۔ یہ دولت، یہ مال کی فراوانی، یہ سرسبز و شاداب باغات، یہ سونے اور چاندی کے قرائے، یہ بلند و بالا اور عالی شان مکان اور محل۔ یہ طرح طرح کے میوے اور گوں نہ گوں پھل اور ثمرات ہمیں نصیب نہ ہوتے۔۔۔۔۔ وہ کہتے تھے۔۔۔۔۔ اے صالح! ذرا تو اپنے آپ کو دیکھ۔۔۔۔۔ ذرا اپنی مالی حالت کو دیکھ۔۔۔۔۔ ذرا اپنے پیروکاروں کو دیکھ۔۔۔۔۔ اور ان کی تنگ حالی اور غربت و مسکینی دیکھ اور فیصلہ کر کہ اللہ کے محبوب، پیارے اور مقبول بندے کون ہیں؟ ہم عیش و عشرت میں رہنے والے یا تم غربت و مسکینی کے مارے ہوئے۔

سیدنا صالح علیہ السلام ان کے اس پھر اور بے ہودہ استدلال کے جواب میں فرماتے :

أَتَتْرَكُونَ فِي مَا هُنَا أَمِينًا ۝ فِي جَنَّتٍ وَعُيُوتٍ ۝ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ
ظَلَفَهَا هَضِيمٌ ۝ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا لَّهُمْ هِينٌ ۝ قَالَتْقُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا ۝ (۲۶ : ۱۲۶-۱۵۰)

تم اپنی اس خوش حالی اور مالداری پر نہ اتراؤ۔۔۔۔۔ اور دولت و دنیا پر مغرور ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا مذاق نہ اڑاؤ۔۔۔۔۔ یہ مال و دولت۔۔۔۔۔ یہ دنیا کا سامان ہمیشہ نہیں رہے گا۔۔۔۔۔ یہ باغات اور چشمے، یہ کھیتیاں اور کھجور کے درخت۔۔۔۔۔ کیا تم نے ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنا ہے؟

دولت و دنیا پر مغرور ہو کر حق اور سچ کا انکار نہ کرو۔

سیدنا صالح علیہ السلام کی سرکش اور عنادی قوم نے سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور ان کی دعوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔۔۔۔۔ اور جواب میں کہنے لگے :

قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (شعراء: ۲۶ : ۱۵۴)
 اگر تم (اپنے دعویٰ نبوت میں سچے ہو) تو کوئی نشانی پیش کرو۔
 سیدنا صالح علیہ السلام نے دربار الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی
 قوم سے فرمایا:

هَذِهِ سَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ (۷ : ۷۳)
 یہ اللہ کی اوٹنی ہے تمہارے لیے (ایک فیصلہ کن) نشانی ہے۔
 سَاقَةُ اللَّهِ اللہ کی اوٹنی اضافت تشریفی ہے۔ جیسے بیت
 اللہ اللہ کا گھر روح اللہ اللہ کی روح یا مراد یہ
 ہے کہ یہ اوٹنی اللہ کے نام پر چھوڑی جاتی ہے جہاں چاہے پھرتی رہے
 پھرتی رہے جتنی رہے، اسے کچھ نہ کہو۔
 تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ سَاقَةُ اللَّهِ (اللہ کی اوٹنی)
 اَرْضُ اللَّهِ (اللہ کی زمین) سے کھاتی رہے۔

لَهَا يَنْزُبُ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمَاءٍ مَعْلُومَةٍ (۲۶ : ۱۵۵)
 اس اوٹنی کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے پانی کے
 لیے ایک باری ہے (یعنی ایک دن کنوئیں سے اوٹنی پانی پیے گی اس دن
 تمام لوگ اس اوٹنی کے دودھ سے سیراب ہوں گے اور ایک دن تم اور
 تمہارے چوپائے پانی پئیں گے)

وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ آلِيمٍ (۷ : ۷۳)
 اس اوٹنی کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب میں
 جکڑے جاؤ گے۔

سورۃ ہود میں فرمایا بری نیت سے اس اوٹنی کو چھونا بھی نہیں
 ہے ورنہ فوراً اور جلدی عذاب تمہیں آکھڑے گا۔

سورۃ شعراء میں فرمایا۔۔۔۔۔

فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ (۱۵۶: ۲۶)

۔۔۔۔۔ ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔

ایک اہم بات قرآن مجید نے اس ادنیٰ کو ساقۃ اللہ۔۔۔۔۔

اللہ کی ادنیٰ کہا ہے۔ یوں تو ساری مخلوق اور کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے یکتیت ہے۔۔۔۔۔ مگر اس ادنیٰ کو خاص طور پر ساقۃ اللہ۔۔۔۔۔ اس لیے کہا گیا کہ قوم ثمود نے اس کو ایک نشانی اور معجزے کے طور پر طلب کیا تھا۔

یاد رکھیے۔۔۔۔۔ جس قدر میں نے بیان کیا ہے۔۔۔۔۔ یہ قرآن کی مختلف آیات سے ثابت ہے۔۔۔۔۔ اس سے زائد جو کچھ بھی مفسرین نے نقل فرمایا ہے۔۔۔۔۔ اس کا دار و مدار۔۔۔۔۔ ایسی احادیث سے ہے جو خبر واحد کا درجہ رکھتی ہیں۔۔۔۔۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کی تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ ساقۃ اللہ کے وجود میں آنے کی روایات کو تاریخی حیثیت سے درج فرمایا ہے۔

سامعین گرامی ! میں ان روایات کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ واقعہ قوم ثمود تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آجائے۔
قوم نے سیدنا صالح علیہ السلام سے اپنی صداقت و سچائی کے لیے کوئی معجزہ اور نشان طلب کیا۔۔۔۔۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان ہی سے دریافت فرمایا کہ وہ کس قسم کا معجزہ اور نشان چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ قوم نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے ایک ایسی ادنیٰ ظاہر ہو جو گاہمیں ہو اور پہاڑ سے برآمد ہو کر بچہ جن دے۔

سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے

ان کی دعا کو قبول فرما کر ان کا منہ مانگا معجزہ ظاہر فرما دیا۔

سیدنا صالح علیہ السلام نے معجزہ کے اس طرح ظاہر ہونے کے بعد قوم کو بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی کہ یہ معجزہ اور یہ نشانی تمہارے طلب کرنے اور مانگنے پر بھیجی گئی ہے۔۔۔۔۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ پانی پینے کی باری مقرر ہو۔۔۔۔۔ ایک دن اس اوٹنی کے لیے ہوگا اور ایک دن پوری قوم اور ان کے چہاؤں کے لیے مخصوص ہوگا۔

ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ برے ارادے اور بری نیت سے اس اوٹنی کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔۔۔۔۔ ورنہ اللہ کے شدید ترین عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے۔

سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور دھڑے بندی کی وجہ سے اتنا بڑا اور منہ مانگا معجزہ دیکھ کر ایمان تو قبول نہ کیا۔۔۔۔۔ مگر پانی کی باری مقرر کرنے کے حکم کو ہاد دل ناخواستہ مانتے رہے۔۔۔۔۔ اور اس طرح ناقۃ اللہ ایک دن پانی پیتی اور اس دن تمام لوگ ناقۃ اللہ (اوٹنی) کا دودھ پنی کر سیراب ہوتے۔۔۔۔۔ اور دوسرے دن تمام لوگ اور ان کے چہاؤں پانی پیتے۔

کچھ مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔۔۔۔۔ مگر پھر انھیں یہ باری کا سلسلہ اور پھر کھٹکنے لگا اور پوشیدہ مسلح مشورے ہونے لگے کہ اس اوٹنی کا خاتمہ کر دیا جائے۔۔۔۔۔ اور اس طرح یہ باری والے سلسلہ کی مشکلات سے نجات مل جائے گی۔

مگر کسی شخص کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ ناقۃ اللہ کو قتل کر دے۔۔۔۔۔

آخر ایک دو بیہ مخوں نے ناقۃ اللہ کو قتل کر دیا۔۔۔۔۔ اور پھر آپس میں قسمیں کھا کر عہد کر لے لگے کہ رات کو حملہ کر کے صالح اور اس کے اہل و عیال کو قتل کر دیں گے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک روایت بھی پیش کی ہے کہ :

نبی اکرم ﷺ جو کہ سفر میں جب اس بستی کے قریب آئے تو فرمایا کہ لوگو! اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو۔۔۔۔۔ دیکھو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ایک نشانی طلب کی تھی اور وہ اونٹنی پہاڑ سے نکل تھی اور اپنی باری کے دن کھاپی کر وہیں واپس چلی جاتی تھی۔۔۔۔۔ اور اپنی باری کے دن قوم ثمود کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی۔۔۔۔۔ مگر ثمود نے آخر کار سرکشی کی اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جحیم کا عذاب مسلط کر دیا، اور وہ اس عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو کر رہ گئے۔۔۔۔۔ اس قوم کا صرف ایک شخص بچا جو بیت اللہ میں گیا ہوا تھا۔ مگر وہ جو بھی حدود حرم سے باہر آیا تو فوراً اسی عذاب کی گرفت میں آ گیا۔

حضرات گرامی قدر! کہنا یہ چاہتا ہوں اور بھانا یہ چاہتا ہوں۔۔۔۔۔
کہ قرآن مجید کی کئی آیات سے۔۔۔۔۔ بڑی پختگی کے ساتھ۔۔۔۔۔ اور بڑے
یقین کے ساتھ یہ تو ثابت ہے کہ ناقۃ اللہ (اڈنی) اللہ کا نشان تھی۔۔۔۔۔ وہ
اپنے اندر ضرور کوئی ایسی خصوصیت اور انفرادیت رکھتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا
نشان کہلا سکے جس کا ذکر قرآن مجید نے اتنی اہمیت کے ساتھ کیا ہے۔۔۔۔۔
هٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ۔۔۔۔۔ یہ اللہ کی اڈنی تمہارے لیے نشان ہے۔

پھر پانی پینے کی باری۔۔۔ جس طرح اٹنی اور قوم نمود کے مابین تقسیم کی گئی وہ خود مستقل ایک دلیل ہے کہ یہ اٹنی ضرور اپنے اندر ایسی حیثیت اور ایسی خصوصیت رکھتی تھی جو نشان الہی کہلا سکے۔

مگر یہ بات کہ اوتنی کا وجود کس طرح ہوا۔۔۔۔۔ وہ دنیا میں کس طرح
وجود میں آئی۔۔۔۔۔ اور کن وجوہ کی بنا پر وہ نشان الہی کہلاتی۔۔۔۔۔ قرآن اس
حیثیت کو بیان کرنے سے خاموش ہے۔

البتہ مختلف احادیث سے جو خبر آحاد ہیں، اس واقعہ پر ضرور روشنی پڑتی

ہے۔ جس کی تفصیل ابن کثیر سے۔۔۔ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔

قوم ثمود پر عذاب کے مبادی قوم ثمود نے سیدنا صالح علیہ السلام کی مسلسل تکذیب کی۔

وہ مسلسل مذاق اڑاتے رہے۔۔۔ مختلف قسم کے طعنے دیتے رہے۔۔۔ اپنی کالشان دیکھ کر بجائے ماتے کے لٹنی کو مار دیا اور کچھ لوگوں نے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے گھردالوں کو قتل کرنے کے مشورے کیے۔ شرآن کہتا ہے :

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بِنْتٌ زَوَّجَهَا رَهْطٌ يُّفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝ قَالُوا نَقَاسُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ (خل ۲۷: ۳۸-۳۹)

شہر میں تو شخص تھے (پہلے درجے کے فساد) جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔۔۔ آپس میں کہنے لگے کہ تمہیں کھانا اللہ کے نام کی۔۔۔ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے گھردالوں پر شب خون ماریں گے۔۔۔ پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیا گے۔۔۔ کہ ہم تو ان کی تباہی و ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔۔۔ اور ہم کچھ کہہ رہے ہیں۔

ادھر انھوں نے اپنی کو قتل کیا۔۔۔ پھر سیدنا عذاب کا مطالبہ صالح علیہ السلام اور ان کے گھرانے پر شب خون مارنے کا پروگرام بنایا۔۔۔ اور ڈھیٹ پنے کی انتہا یہ تھی کہ سیدنا صالح علیہ السلام کو کہنے لگے :

يَا صَالِحُ إِنِّي بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (۷: ۷۷)
اے صالح۔۔۔ اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے تو (جس عذاب سے)

تو ہم کو ڈراتا رہتا تھا وہ لے آ۔

جب انہوں نے اللہ کے نشان اڈنی کو قتل کر دیا، سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے گم والوں کو سازش کے تحت مار دینے کا پروگرام بنالیا، اور عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے تو مشرک ان کہتا ہے :

وَمَكْرُؤًا مَّكْرُؤًا وَمَكْرُؤًا مَّكْرُؤًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۵۰:۲۷)

انہوں نے ایک خفیہ تدبیر سوچی (وہ ایک چال چلے) اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر بنائی اور ان کو کچھ خبر بھی نہیں ہوئی۔
سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ کا حکم پا کر ان کو اطلاع دی کہ تین دن کے بعد وہ جیسی عذاب آجائے گا جو تم کو بڑا اور بنیاد سے اکھڑا کے رکھ دے گا۔
سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا :

تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَذَابُكُمْ كَذُوبٍ (۶۵:۱۱)

اپنے گھروں میں تین دن تک فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ایسا دھڑہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی شہرہ آفاق تصنیف تفسیر

صاحبِ رُوح المعانی کیا کہتے ہیں

رُوح المعانی جلد ۸ صفحہ ۱۳۶ پر تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :
شود پر عذاب آنے کی علامتیں دوسری صبح سے ہی شروع ہو گئیں۔۔۔۔۔
پہلے دن ان سب کے چہرے زرد ہو گئے۔۔۔۔۔ جیسا کہ خوف اور ڈر کی ابتدائی حالت میں ہوتا ہے۔۔۔۔۔ دوسرے دن سب کے منہ سرخ ہو گئے۔۔۔۔۔ یہ خوف و ڈر اور دہشت کا دوسرا درجہ تھا۔۔۔۔۔ تیسرے روز سب کے چہرے سیاہ اور کالے ہو گئے۔۔۔۔۔ چہرہ پر تاریکی چھا گئی۔

تین دن کے بعد مذاہب کا وقت مقرر آن پہنچا۔۔۔۔۔ رات کے وقت ایک خوفناک آواز اور ہیبت ناک چیخ نے۔۔۔۔۔ ہر شخص کو اسی حالت میں تباہ کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔

قرآن مجید نے کسی مقام کو اس بولناک آواز کو صاعقہ -----
 (کڑک دار بھلی) ----- کسی جگہ پر رجفہ ----- (ہلا دینے والی چیز) -----
 کسی جگہ پر طاغیہ ----- (دہشت ناک) ----- اور کسی جگہ پر صیحہ
 (چخ) ----- سے تعبیر فرمایا۔

اللہ کے اس عذاب عظیم۔۔۔۔۔ اور عذاب الیم کی ہولناکی اور
دہشت کیسی عجیب تھی۔۔۔۔۔ کڑکتی بجلی تھی۔۔۔۔۔ جس نے اخصیں چاروں
طرف سے گھیر لیا تھا۔۔۔۔۔ وہ چیخ چیخ کر زمین پر گر رہی تھی۔۔۔۔۔ زمین زلزلے
سے لرز رہی تھی۔۔۔۔۔ اوپر سے جبریل کی چیخ کی دہشت زدہ آواز تھی۔
فَسَوَّيْهَا۔۔۔۔۔ اللہ نے ان کو برابر کر دیا۔

قَسُوْنَهَا۔۔۔۔۔ اللہ نے ان کو برابر کر دیا۔

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (بدر)

جب صبح ہوئی تو سب اپنے کمروں میں اذندے پڑے تھے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ

نے سورۃ الاعراف کی

امام الانبیاء علیہ السلام کا محمود پر گزر

تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ

غزوہ تبوک کے موقع پر جب امام الانبیاء علیہ السلام کا گزر حجر (قوم ثمود کی بستی) پر ہوا۔۔۔ تو صحابہ نے ثمود کے کنوئیں سے پانی بھر لیا اور اس پانی سے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکانے لگے۔ نبی اکرم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو صحابہ کرام کو پانی کے گرا دینے اور ہانڈیاں خالی کر دینے اور آٹا پیٹنک دینے کا حکم فرمایا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ : یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب

نازل ہوا تھا۔۔۔۔۔ یہاں قیام بھی نہ کرو اور یہاں کی چیزوں سے فائدہ بھی نہ اٹھاؤ۔۔۔۔۔ آگے بڑھ کر۔۔۔۔۔ اگلی بستی میں پڑاؤ ڈالو۔۔۔۔۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔

ایک طرف قوم نمود پر عذاب نازل ہوا۔۔۔۔۔ اور انھیں ہلاک و تباہی کے گھاٹ اتار دیا گیا۔۔۔۔۔ تو دوسری جانب سیدنا صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لائے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کی چادر میں لے لیا اور اس طرح وہ عذاب سے محفوظ رہے۔

سیدنا صالح علیہ السلام کا قوم سے خطاب
یہ جگہ چھوڑ کر جانے لگے تو عز و ملال اور اخوس و محسر کے ساتھ ان ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے منرمایا :

يَا قَوْمِ لَقَدْ آتَيْنَاكَ رَسُولًا رَّبِّي وَ تَصَدَّقْتَ لَكُمْ وَلَقَدْ لَا تُحِبُّونَ الصَّحِيحِينَ (۷۹: ۷)

اے میری قوم بے شک میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔

کچھ حضرات سیدنا صالح علیہ السلام کے اس خطاب کو اپنے مسلک

ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اور اپنے عقیدے سماع موتی (مردوں کے سننے) پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔۔۔۔۔ کہ اگر مردے نہ سنتے ہوتے تو سیدنا صالح علیہ السلام ان کو خطاب نہ منرماتے !

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے یہ خطاب اس وقت فرمایا جب انھیں کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب

عذاب نازل ہوگا۔۔۔ یہ اطلاع دے کر وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فلسطین کی طرف جانے لگے تو جاتے جاتے قوم کو حسرت بھرے انداز میں یہ خطاب فرمایا۔۔۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر عثمانی میں یہ قول نقل فرمایا ہے۔

کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس قسم کا خطاب انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔۔۔ اس لیے ان کے کلام کو اللہ تعالیٰ بطور معجزہ مردوں کو سنا دیتا ہے۔۔۔ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مشرکین کے لاشوں کو خطاب فرمایا۔۔۔ تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:

أَلَا إِنَّهُمْ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ لَهُمْ (بخاری صفحہ)

صرف اب (ہر وقت نہیں) بے شک وہ (ہر مردہ نہیں) وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں (ہر ایک کی بات نہیں) وہ سن رہے ہیں۔
مولانا عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر عثمانی میں اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان القرآن میں تحریر فرمایا کہ:

یہ خطاب محض بطور محسوس فرضی خطاب تھا جیسے شعراء دیار و اطلال (کھنڈرات) وغیرہ کو خطاب کرتے ہیں۔

اس طرح کا خطاب حزن و ملال کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ (سناتا مقصود نہیں ہوتا) جیسے ایک لڑکا تیر رفتاری سے موٹر سائیکل چلاتا ہو۔۔۔ اس کا والد اسے بار بار منع کرتا ہو اور ہر طرح سے کھاتا ہو کہ اس طرح گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔۔۔ زخمی ہو سکتے ہو۔۔۔ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔۔۔ بیٹا باز نہیں آتا۔۔۔ پھر ایک روز حادثہ میں وہ مرجاتا ہے۔۔۔ اس کی

اور ہلاک ہونے والے تقریباً ڈیڑھ ہزار گھرانے تھے۔

قصہ صالحؑ کے کچھ نتائج و عبرتیں

اس واقعہ سے ایک

بات یہ ثابت ہوئی کہ جو

قوم اپنے پیغمبر سے غمخوار و غمگین اور دشمنی کا مطالبہ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کا منہ مانگا معجزہ دکھا دے پھر وہ قوم ایمان نہ لائے تو ان کی ہلاکت و تباہی ضروری ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ جس طرح قوم صالحؑ کے ساتھ ہوا۔

نیز اس واقعہ سے یہ ثابت ہوا کہ سیدنا صالحؑ علیہ السلام کی قوم اللہ کی ذات کی منکر نہیں تھی۔۔۔۔۔ بلکہ وہ اللہ کے نام کی قسمیں بھی اٹھاتے تھے۔۔۔۔۔ یہ بات تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ۔۔۔۔۔ سے ثابت ہوئی۔

نیز اس قصہ سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ انسان کو اپنی ظاہری شان و شوکت، دنیوی جاہ و جلال اور مال و دولت پر اترا تے ہوئے حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں بگھنا چاہیے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ زمینیں اور باغات اور خوشحالیں۔۔۔۔۔ اللہ کی نعمت و رحمت ہے۔۔۔۔۔ کبھی کبھی یہی دولت اور یہی مال ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔

وَمَا ظَلَمْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنًا بَعْدَ قَاعُوذٍ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَلِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِّأَنْعَامِهِ ۖ وَاجْتَنِبَهُ وَهْدِيَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَأَتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَبِينُ الْمُصْلِحِينَ ۝ ثُمَّ آوَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَإِذَاكَ أَنْ شِئْنَا إِبْرَاهِيمَ حَلِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ) (نحل ۱۲۳-۱۲۰)

بے شک ابراہیم (لوگوں کے) امام (اور) اللہ کے فرمانبردار بندے تھے۔ جو یکو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ کے انعامات کے شکر گزار تھے۔۔۔ اللہ نے ان کو جن لیا تھا سیدے راستے کی ہدایت کی تھی۔ اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی و بھلائی عطا کی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر (اے میرے پیغمبر) ہم نے آپ کی طرف دی اتاری کہ ابراہیم کے دین کی پیروی اختیار کر۔ جو یکو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔

سامعین گرامی قدر ! جو آیات کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہیں ان میں جد الانبیاء، امام الموحدين سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بڑے خوبصورت

انداز میں۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔

قرآن پاک کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے۔۔۔۔۔ تو یہ حقیقت بھر کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری کتب منور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر۔۔۔۔۔ اور تذکرہ جگہ جگہ کیا ہے۔۔۔۔۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی سیرت طیبہ کو۔۔۔۔۔ ان کی زندگی کے اہم واقعات کو۔۔۔۔۔ ان کی دلیرانہ اور بہادرانہ زندگی کو۔۔۔۔۔ مختلف سورتوں میں بیان فرمایا ہے۔۔۔۔۔ قرآن پاک کی تقریباً پچیس سورتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کسی جگہ تفصیل سے بیان ہوا۔۔۔۔۔ اور کبھی ان کا ذکر خیر اجمالاً کیا گیا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کا پیغام۔۔۔۔۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و رشد و ہدایت۔۔۔۔۔ یہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے۔ اور قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تفصیلی تذکرہ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انھیں انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس جماعت میں ایک امتیازی اور انفرادی حیثیت حاصل ہے۔

وہ جد الانبیاء ہیں۔۔۔۔۔ کہ ان کے بعد۔۔۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول ان کی ذریت اور اولاد ہی سے مبعوث ہوئے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے بہت شہرت پائی۔۔۔۔۔ ایک کا نام سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔۔۔۔۔ اور دوسرے فرزند کا اسم گرامی سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے۔

سیدنا اسحاق علیہ السلام کے نامور بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔۔۔۔۔ آگے ان کے نامور بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے تھے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے۔۔۔۔۔ ان بارہ بیٹوں کی اولاد۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے کہلائے۔

”اسرائیل“ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔۔۔۔۔ جس کا معنی ہے عہد اللہ۔۔۔۔۔ اللہ کا بندہ۔۔۔۔۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل سے مراد۔۔۔۔۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔

غرضیکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چل نکلا۔

مگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔۔۔۔۔ کسی کو بھی نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں کیا گیا۔۔۔۔۔ ان کی اولاد اور ذریت میں صرف ایک مولیٰ۔۔۔۔۔ انول میرا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مبعوث کیا گیا۔۔۔۔۔ جو صرف نبی نہیں تھے بلکہ امام الانبیاء تھے۔۔۔۔۔ جو صرف نبی نہیں تھے خاتم النبیین تھے۔۔۔۔۔ جو صرف رسول نہیں تھے سید المرسلین تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ کیوں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید

لے اس لیے بھی زیادہ کیا کہ دنیا کے تمام آسمانی مذاہب (مثلاً یہود اور نصاریٰ) اور مشرکین مکہ ان کا بے حد احترام کرتے تھے وہ تمام لوگوں کے لیے متفق علیہ شخصیت کا درجہ رکھتے تھے۔

دیکھیے۔۔۔۔۔ یہود سیدنا موسیٰ کو تو مانتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔۔۔۔۔ مگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے کے لیے۔۔۔۔۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں۔ اسی طرح دنیا بھر کے عیسائی۔۔۔۔۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔

مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء علیہ السلام کو مانتے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ (یہ شیوہ اور طریقہ۔۔۔ اور اعتدال پسندی کی راہ تو صرف اور صرف اسلام نے دکھائی ہے کہ کسی ایک نبی اور کسی ایک رسول کو نہ ماننا تو درکنار۔۔۔ کسی رسول کی ادنیٰ سی توہین بھی کفر ہے۔۔۔ جب تک اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان نہیں لاد گئے اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں کہلا سکتے ہو)

مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہمہ گیر شخصیت ہے۔۔۔ اور ایسی متفق علیہ شخصیت ہے کہ یہود بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔۔۔ اور مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے تھے۔

صرف مانتے نہیں تھے۔۔۔ بلکہ یہ تمام فرسے اور لوگ اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے۔۔۔ اور خود کو ابراہیمی کہلاتے تھے۔

یہودی کہتے تھے۔۔۔ ہم ابراہیمی ہیں۔۔۔ ہم ابراہیم کے محبت میں۔۔۔ عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیمی صرف ہم ہیں۔۔۔ اور ہم ہی ابراہیم کے حاشی ہیں۔۔۔ مشرکین مکہ کہتے تھے۔۔۔ ابراہیمی کہلانے کا مستحق ہمارے سوا کوئی نہیں۔۔۔ ابراہیم کی اولاد اور جانشین صرف ہم ہیں۔

(سامعین گرامی قدر! مشرکین اور کمزور عقیدے رکھنے والے لوگوں کا یہ پرانا وطیرہ اور عوام الناس کو پھنسانے کا پرانا جال ہے کہ وہ اپنے آپ کو بزرگوں اور اولیاء اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔۔۔ وہ اپنے شرکیہ عقائد اور بدعت سے ملوث اعمال کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے نیک لوگوں سے نسبت کو سہارا بناتے ہیں)

اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ اور مشرکین مکہ کے اس باطل دعویٰ کی کتنے

غیوریت انداز میں تردید فرمائی۔

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَقَدْ كَانَ حَلِيفًا
مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۶: ۷۷)

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے لیکن وہ تھے ایک اللہ کی
جانب جھکنے والے مسلمان اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔

حضرت گرامی! میں
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ کیوں؟ یہ عرض کر رہا ہوں

کہ قرآن مقدس نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر بہت زیادہ کیوں فرمایا؟
اس کی کئی وجوہات آپ سن چکے ہیں۔۔۔۔۔ اس کی ایک اور وجہ یہ
میں ہے کہ پیغام رسالت کے پہنچانے میں۔۔۔۔۔ دعوتِ توحید کے طریقہ کار میں
اور دعوتِ تبلیغ کے راستے میں دکھ اور مصائب کے برداشت کر لے میں وہ
ایک خاص امتیازی شان رکھتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک اور ذرہ برابر شبہ
نہیں ہے کہ اللہ کا ہر نبی اور اللہ کا ہر رسول توحید کا داعی اور شرک کے خلاف
دو دھاری تلوار بن کر آیا۔۔۔۔۔ ہر پیغمبر کی تعلیم میں یہ دو باتیں قدر مشترک رہیں
۔۔۔۔۔ بلکہ انبیاء کرام کی دعوت میں ان دو باتوں کو اولیت حاصل رہی۔۔۔۔۔
پہلی دو باتیں ان کی دعوت کی اساس اور بنیاد رہیں۔۔۔۔۔ یعنی توحید کی دعوت اور
شرک کی تردید و مذمت۔

مگر سیدنا
ابراہیم خلیل اللہ
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی انفرادی خصوصیت

علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز سب انبیاء کرام کی تبلیغ سے نرالا، عجیب اور انوکھا نظر آتا
ہے۔ (میں ابھی بیان کروں گا تو آپ سن کر حیران ہوں گے)

پھر دعوتِ تبلیغ کے اس راستے میں انھیں سخت سے سخت آزمائشوں کا
سامنا کرنا پڑا۔ انھیں مشکل سے مشکل دکھ اٹھانے پڑے۔ انھیں کڑی سے کڑی

مصیبتوں کو جھیلنا پڑا۔۔۔۔۔ مصائب کے پہاڑ تھے جو ان پر توڑے گئے۔۔۔۔۔
 غموں کی تیز آندھیاں تھیں جو مسلسل چلتی رہیں۔۔۔۔۔ مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام
 استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم
 علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں۔۔۔۔۔ جنہیں قوم ستاتی ہے۔۔۔۔۔ مارتی ہے۔۔۔۔۔ آگ
 میں ڈالتی ہے۔۔۔۔۔ وطن سے بے وطن کرتی ہے۔۔۔۔۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی
 انہیں آزمائش کے راستوں سے گزارتے ہیں۔۔۔۔۔ امتحانات میں مبتلا کرتے
 ہیں۔۔۔۔۔ مختلف طریقوں سے پرکھتے ہیں۔۔۔۔۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر
 آزمائش میں سرفرد ہوتے ہیں اور ہر مشکل امتحان میں انہوں نے سرفروشی
 لے کر کامیاب ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان امتحانات اور ان آزمائشوں کا ذکر فرمایا۔
 وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
 لِلْعَالَمِينَ إِمَامًا۔ (۲: ۱۲۴)

اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں
 پورے اترے۔ اللہ نے کہا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنائوں گا۔

اس آیت کریمہ سے اہل تشیع
پیشوا بنانے سے مراد کیا ہے نے ایک مغالطہ دینے کی

کوشش کی ہے۔۔۔۔۔ کہ امامت کا مرتبہ۔۔۔۔۔ نبوت سے بلند اور بالا تر ہے
 ۔۔۔۔۔ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی اور رسول تو پہلے تھے۔۔۔۔۔ اب
 ان کو امامت کا درجہ مل رہا ہے۔۔۔۔۔ معلوم ہوا ہے کہ درجہ امامت۔۔۔۔۔
 درجہ نبوت سے بلند ہے۔ (اہل تشیع کا مسلک اور عقیدہ ہے کہ: ”درجہ امامت
 بالاتر از درجہ نبوت است۔“ (ملا باقر مجلسی مجتہد نے اپنی کتاب حیات القلوب اور
 حق الیقین میں اس کو بیان کیا ہے)

یاد رکھیے اور ذہن میں بٹھا لیجیے کہ یہاں اِنی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ (۱۲۳: ۲) میں امام سے مراد معروف معنوں والا امام مراد نہیں۔۔۔۔۔ اور یہاں امامت سے مراد وہ امامت بھی نہیں جس کا تصور اہل تشیع کے ذہن میں ہے۔ بلکہ مراد وہی ہے جس کو میں پہلے بیان کر آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امتحانوں میں کامیابی و کامرانی پر بطور انعام فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنائوں گا۔۔۔۔۔ یعنی آپ کے بعد جتنے پیغمبر اور رسول آئیں گے۔۔۔۔۔ وہ سب کے سب تیری ذریت اور تیری اولاد میں سے آئیں گے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام
سیدنا ابراہیم کے گھر اور ارد گرد کا ماحول

ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو صرف بت پرست ہی نہیں بت گر اور بت فروش بھی تھا۔۔۔۔۔ بلکہ وہ پورے کا پورا معاشرہ اور سارے کا سارا ماحول ہی شرک کے نقص اور بدلو سے زہریلا ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ وقت کا بادشاہ نمرود، حکومتی ارکان و نمائندے، تاجر و مزدور اور عوام و خواص بت پرستی، شمس پرستی، قمر پرستی اور کواکب پرستی کے شرک میں مبتلا تھے۔

ان کا والد بخاری کا کام کرتا تھا اور اپنی قوم کے مختلف قبیلوں اور برادر یوں کے لیے لکڑی کے بت بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔

پیغمبر چونکہ بچپن ہی سے معصوم عن الخطاء و العصیان ہوتا ہے۔۔۔۔۔

پیغمبر کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت، کلمہ اور حکمت عطا ہوتی ہے۔۔۔۔۔ اس لیے

حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے دیکھتے آرہے تھے کہ میرا باپ۔۔۔۔۔ لکڑیوں

اور پتھروں کے بت اور مجھے بناتا ہے۔۔۔۔۔ انھیں تیسے سے تراشتا اور آریوں

سے چیرتا ہے۔۔۔۔۔ اگر کسی بت کی تصویر مجھ نہیں بنتی تو اسے پھینک کر دوسری

تصویر بنانے لگتا ہے۔۔۔۔۔ اگر کسی بت کی آنکھ، ناک، کان۔۔۔۔۔ یا ہاتھ پاؤں

درست اور یکجہ نہیں بنتے۔۔۔۔۔ تو اسے چھینک کر دوسرا معبود بنانے لگتا ہے۔۔۔۔۔ وہ دیکھتے اور سوچتے تھے کہ یہ عجیب معبود اور مشکل کشا ہیں جو اپنے وجود کے بننے میں دوسروں کے محتاج ہیں۔۔۔۔۔ یہ عجیب عاجب روا ہیں جو اپنے چہرے سے مکھی اڑانے کی طاقت نہیں رکھتے۔

یہ عجیب معبود ہیں جو سننے کی قوت اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ جو کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے اور جن میں چلنے کی سکت نہیں ہے۔
یہ عجیب معبود ہیں کہ نہ قلع پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نقھان دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

اتنے عاجز۔۔۔۔۔ اتنے معذور۔۔۔۔۔ اور اتنے بے بس اور بے اختیار۔۔۔۔۔ عبادت و پکار کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟۔۔۔۔۔ ایسے معذوروں اور معذوروں کے نام پر نذر و نیاز کیوں دی جائے؟۔۔۔۔۔ ایسے بے اختیار و بے بس کے سامنے سجدہ ریزیاں کس لیے؟۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ بت اور میرے والد کے تراشے ہوئے یہ معبود الٰہ نہیں ہو سکتے۔۔۔۔۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علیل اور ہم سراور شریک ہرگز نہیں ہو سکتے۔

اپنے گھر سے تبلیغ کی ابتداء ایسے ماحول اور شرک زدہ معاشرے میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز فرمایا اور ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی۔۔۔۔۔ کہ اللہ کی خالص توحید۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی اکیلی الوہیت و معبودیت کی دعوت پیش کرو۔۔۔۔۔ اور شرک اور بت پرستی کے خلاف علم بغاوت بلند کرو۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز۔۔۔۔۔ اور دعوتِ توحید کی ابتداء اپنے گھر سے اور گھر کے سربراہ۔۔۔۔۔ بت گرد، بت فروش اور

بت پرست والد سے کہ۔

اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز۔۔۔۔۔
خود ان کے گھر میں قائم ہے۔۔۔۔۔ اور وہ بھی اس طرح کہ والد کی بت سازی
بت فروشی اور بت پرستی۔۔۔۔۔ عوام الناس کے لیے محور اور مرکز کی حیثیت
اختیار کر چکی ہے۔۔۔۔۔ اس لیے فطرت کا تقاضا۔۔۔۔۔ اور حکمت و فہم کا مطالبہ
یہی ہے کہ دعوتِ توحید اور تبلیغِ حق کا آغاز اور ابتداء اپنے گھر سے۔۔۔۔۔ بلکہ
بت پرست والد سے کی جائے۔

چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے
والد کو خطاب کرتے لگے ہیں۔

والد کو تبلیغ، عجیب انداز

ذرا تصور کیجیے۔۔۔۔۔ گہرائی میں اتر کر دیکھیے اور محسوس کیجیے کہ پورے کاپورا
معاشرہ شرک کی دلدل میں غرق ہے۔۔۔۔۔ وقت کا حکمران خدائی کا دعوے دار،
ڈکٹیٹر، آمر، مطلق العنان بادشاہ۔۔۔۔۔ خاندان اور برادری کے تمام افراد بت
پرست ہیں۔۔۔۔۔ دوست و احباب، پڑوسی اور محلے داروں میں کوئی ایک بھی
توحید پرست نہیں۔۔۔۔۔ پورے شہر اور پورے علاقہ میں۔۔۔۔۔ ایک شخص
بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے موقف اور ان کی دعوت اور پیغام کا حامی نہیں
۔۔۔۔۔ کوئی جماعت نہیں کچھ جتنا نہیں، کوئی پارٹی اور گروہ نہیں۔۔۔۔۔ پورے
ملک میں کوئی ٹھکانا نہیں اور آسرا نہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اگر باپ بگڑ گیا
۔۔۔۔۔ اور ناراض ہو کر اس نے گھر سے نکال دیا۔۔۔۔۔ تو اس بھری دنیا میں
میرا حامی اور حمایتی۔۔۔۔۔ اور میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی ایک
شخص بھی نہیں ہے۔

مگر ان تمام تر نازک حالات اور خطرات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام

نے کتے کھلے انداز میں۔۔۔۔۔ اور گھر سے ہوئے الفاظ میں اپنے والد کو دعوت دی۔۔۔۔۔ ذرا سنبھلے اور سیدنا ابراہیم کے تبلیغ کے نرالے انداز اور انوکھے اسلوب کی داد دیجیے۔

شرآن کہتا ہے :

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (مریم: ۱۹: ۲۲)

جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ تو ایسی چیزوں کو کیوں پوجتا ہے جو سن بھی نہیں سکتیں اور دیکھ بھی نہیں سکتیں اور وہ تیرے کچھ کام بھی نہیں آسکتیں۔

تبلیغ کا رنگ مثبت یا منفی دیکھا آپ نے۔۔۔۔۔ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن

۔۔۔۔۔ ہاں تبلیغ کے پہلے روز۔۔۔۔۔ اپنے بت پرست والد کو تبلیغ کرتے ہوئے اور دعوت دیتے ہوئے۔۔۔۔۔ کس انداز سے دعوت دی۔۔۔۔۔ بابا! اللہ کی عبادت کر۔۔۔۔۔ نہیں کہا؟۔۔۔۔۔ بابا! معبود و معبود اللہ ہے۔۔۔۔۔ نہیں کہا؟۔۔۔۔۔ بابا! تدر و نیاز کے لائق اللہ ہے۔۔۔۔۔ خالق و مالک اور ہر شے کا رازق اللہ ہے۔۔۔۔۔ نہیں کہا؟۔۔۔۔۔ بابا! مشکل کشا اور حاجت روا اللہ ہے۔۔۔۔۔ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا؟

پہلی تبلیغ۔۔۔۔۔ اور دعوت کے پہلے الفاظ میں اللہ کی الوہیت کا ذکر تک نہیں فرمایا۔ بلکہ فرمایا :

يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ (مریم: ۱۹: ۲۲)

بابا!۔۔۔۔۔ یہ بعد میں بتاؤں گا کہ اللہ اور معبود کون ہے؟

بابا ! ————— یہ بعد میں بتاؤں گا کہ مجھ کو حقیقی اور مقصود حقیقی کون ہے؟

بابا ! ————— یہ بعد میں بتاؤں گا کہ خالق، مالک اور رازق کون ہے؟

نذر و نیاز کے لائق کون ہے؟ غائبانہ پکاریں سننے والا کون ہے؟

بابا ! ————— یہ بعد میں بتاؤں گا کہ نافع و مضار کون ہے؟ ————— معطر

مانع کون ہے؟ ————— داتا گنج بخش کون ہے؟ ————— دستگیر اور طوٹ اعظم کون

ہے؟

بچپال اور غریب نواز کون ہے؟

بابا ! ————— پہلے تو بتا ————— کہ تو ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے؟

تیری پکار اور التجا کو سن نہیں سکتے ————— ہاں ہاں پہلے تو بتا ————— کہ تو ان کو

کیوں پکارتا ہے؟ ————— جو تجھے دیکھ نہیں سکتے۔

بابا ! ————— پہلے تو بتا ————— کہ تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟

تیرے کچھ بھی کام آس نہیں سکتے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے پہلے دن ————— اور

دعوت کی ابتداء اور آغاز میں ————— منی رنگ اختیار کیا ————— اور ہاپ کے

معبودوں پر کاری ضرب لگائی۔

کہاں ہیں وہ لوگ

سانپ بھی مر جائے اور لائٹھی بھی بچ جائے

جو تبلیغ کے مثبت

انداز پر زور دیتے ہوئے ————— خوبصورت فقرے اور کہاوتیں اور ضرب الامثال

پیش فرماتے ہیں۔

کبھی کہتے ہیں ————— بے گڑ دیندیاں بندا مردا ہوئے تے زہر کیوں

دیویے۔ (اگر بندہ گڑ دینے سے مرتا ہو تو زہر ضرور دینا ہے)

اور کبھی کہتے ہیں ————— حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے ————— اور وہ

اس طرح کہ سانپ بھی مر جائے اور لاش بھی بچ جائے۔

پھر اپنی اس مدائمت پر۔۔۔۔۔ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَ
الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (۱۶: ۱۱۵) سے استدلال
کرتے ہیں۔

کیا حکمت اور موعظۃ الحسنہ کتمان حق کا نام ہے؟

کیا حکمت اور موعظۃ الحسنہ توحید اور قرآن پر پردے ڈالنے کا
نام ہے؟

کیا حکمت اور موعظۃ الحسنہ اسی کا نام ہے کہ ایک گاؤں میں
ایک قبر پرچی جا رہی ہو۔۔۔۔۔ اس کے سجدے ہو رہے ہوں۔۔۔۔۔ طواف
جاری ہوں۔۔۔۔۔ نذر و نیاز کے جانور آ رہے ہوں۔۔۔۔۔ عرس و قوال کا بازار
گرم ہو۔۔۔۔۔ اور ایک مولانا صاحب وہاں تقریر اور خطاب کرتے ہوئے
۔۔۔۔۔ علماء کے فضائل یا پردہ کے احکام یا سود خوری کی ممانعت پر دلائل کے انہار
لگائیں اور اسے حکمت سے تعبیر کریں اور الموعظۃ الحسنہ کا سہارا لیں۔۔۔۔۔
میرے بھائی اس کا نام حکمت اور الموعظۃ الحسنہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ
اسے احمق پن اور بے وقوفی کہیں گے۔۔۔۔۔ بالکل اس ڈاکٹر اور حکیم کی طرح
۔۔۔۔۔ کہ اس کے پاس مریض آتے جس کے پیٹ میں درد ہو اور وہ دوائی اس
کے ناک میں ڈالے۔۔۔۔۔ اس کے پاس سرطان اور کینسر کا مریض آئے اور وہ
دوائی ملیں اور کھانسی کی پلانے۔۔۔۔۔ ایسے حکیم۔۔۔۔۔ اور ایسے ڈاکٹر کو۔۔۔۔۔
کون ماہر طبیب اور قابل ڈاکٹر کہے گا؟

حکمت سے مراد ہے۔۔۔۔۔ کہ دعوت و تبلیغ کو قرآن و حدیث کے
دلائل سے پیش کرو۔۔۔۔۔ بلا دلیل بات نہ کرو۔۔۔۔۔ اور موعظۃ الحسنہ کا
مفہوم یہ ہے۔۔۔۔۔ کہ خیر خواہی کے جذبہ سے تبلیغ کی جائے۔

قرآن مجید نے دوسرے
انبیاء کرام کی دعوت و

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انوکھا انداز

تبلیغ کو بھی بیان فرمایا ہے۔۔۔۔۔ ان کا انداز تھا: **أَعْبُدُوا اللَّهَ۔۔۔۔۔** لوگو! اللہ کی عبادت کرو۔۔۔۔۔ **مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔۔۔۔۔** اس اللہ کے علاوہ تمہارے لیے الہ اور معبود اور کوئی نہیں۔

یعنی ہر نبی نے پہلے اللہ کی الوہیت و معبودیت کو بیان فرمایا۔۔۔۔۔ اللہ کی عبادت و پکار کی دعوت دی۔۔۔۔۔ اور ساتھ ہی غیر اللہ سے الوہیت و معبودیت کی نفی کر دی۔۔۔۔۔ مگر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا انداز سب انبیاء سے نرالا اور انوکھا ہے کہ انھوں نے پہلے۔۔۔۔۔ غیر اللہ کی معبودیت کی نفی کی۔۔۔۔۔ انھوں نے پہلے مشرکین کے جھوٹے معبودوں پر ضرب لگائی۔۔۔۔۔ انھوں نے آغاز ہی اس جملے سے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَتَّبِعُوا مَا لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ وَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا۔ (مریم: ۱۹)**

بابا! تو انکی عبادت و پکار (یہاں لِمَ تَعْبُدُ سے مراد پکار ہی ہوگی۔ اس لیے کہ آگے **لَا يَنْفَعُكُمْ** فرمایا ہے) کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن نہیں سکتے۔۔۔۔۔ تجھے دیکھ نہیں سکتے اور تیرے ذرہ برابر کام نہیں آسکتے۔

آج کے اس دور میں۔۔۔۔۔ کہ ہر شوشرک و بدعت کی گھناؤں آندھیاں چل رہی ہیں۔۔۔۔۔ قبر پرستی کا

تحدیثِ نعمت

زور ہے۔۔۔۔۔ بدعات کا چرچا ہے۔۔۔۔۔ غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز ہر فرض سے اہم فرض بنی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ اس معاشرے میں توحید کے بیان کرنے کا ابراہیمی انداز۔۔۔۔۔ جمعیت اشاعت التوحید و الشنت کے علماء اور مقررین نے اپنایا ہوا ہے۔۔۔۔۔ اس جماعت کے مبلغین بھی اسی انداز میں یہ کہتے ہیں کہ جو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ اور جو قلع و قحان کا اختیار نہیں

رکھتے، وہ اس لائق نہیں کہ انھیں مصائب اور تکالیف میں پکارا جائے۔۔۔
اشاعت التوحید کے علمہ کرام نے قرآن و حدیث سے اور فقہ حنفی کے معتبر ترین
حوالہ جات سے یہ ثابت کیا اور عوام الناس کو بھایا کہ کوئی مرنے والا۔۔۔
موت کے بعد دنیا والوں کا کوئی کلام۔۔۔ یا سلام یا پکار یا التجا نہیں سنتا۔۔۔
اور جو سن نہیں سکتا وہ عبادت و پکار کے لائق نہیں ہو سکتا۔

سیدنا ابراہیمؑ بات کو آگے بڑھاتے ہیں
کی تبلیغ جاری ہے

۔۔۔ انھوں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا:

يَا بَتُّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ (۱۹: ۴۴)

ہا ہا۔۔۔ شیطان کی عبادت نہ کر۔

ایک لمحہ کے لیے ٹھہریے اور میرے ایک سوال کا جواب دیجیے
۔۔۔ کیا سیدنا ابراہیمؑ کا والد۔۔۔ واقعی شیطان کی عبادت کرتا تھا؟ کہ
حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں۔۔۔ يٰۤاَبَتُّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ۔۔۔ ہرگز نہیں
۔۔۔ وہ تو نیک بسندوں اور بزرگوں سے غوسب جتھے اور مورتیوں کی
عبادت و پکار کرتا تھا۔۔۔ دیکھا آپ نے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے کیا
انداز اپنا لیا۔۔۔ اور بڑی جرأت و بہادری سے والد کے معبودوں اور ٹھاکروں
کو شیطان کہہ دیا۔

سیدنا ابراہیمؑ علیہ السلام کے اس فرمان سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ
اس دنیا میں عبادتیں صرف دو ہیں۔۔۔ یا تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے یا شیطان کی
عبادت ہوتی ہے۔۔۔ اللہ کے سوا جس جس شخصیت کی عبادت ہوتی ہے وہ
در اصل اس شخصیت کی عبادت نہیں ہوتی (کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے اور
بزرگ قیامت کے دن اپنی بے خبری اور بے زاری کا اعلان فرمائیں گے۔

مَا كُنْتُمْ اِيَّاَنَا تَعْبُدُونَ (۲۸:۱۰)

بزرگ قیامت کے دن کہیں گے تم نے ہماری عبادت نہیں کی۔
قُلْتُ يَا اللَّهُ شَهِيدًا، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ
لَخَفِيلِينَ (یونس ۲۹:۱۰)

بزرگ کہیں گے اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے کہ ہم
یقیناً تمہاری پوجا پاٹ سے بے خبر تھے۔
سورۃ احقاف میں ہے :

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ
لُفِيئِينَ (۶:۴۶)

اور قیامت کے دن جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ نیک بندے
ان پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پوجا پاٹ سے انکار کر دیں گے۔
تو ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا جس جس شخصیت کو مشرکین نے معبود بنایا
۔۔۔۔۔ وہ عبادت دراصل اس شخصیت کی نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ بلکہ شیطان کی ہوتی
ہے۔ کیونکہ شیطان کی اتباع میں ہوتی ہے۔

سورۃ یاسین میں ارشاد باری ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے :
الَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰۤاٰدَمُ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ (۶۰:۴۶)

کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا اے اولادِ آدم کہ شیطان کی عبادت
نہ کرنا وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور یہ کہ صرف میری عبادت کرو۔۔۔۔۔ یہی
راستہ ہے سیدھا۔

ایک اور جگہ پر ارشاد باری ہے :

وَلَقَدْ يَعْنَتَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اِنْ اَعْبَدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنَبُوا

الطَّاغُوتِ۔ (خل ۱۶: ۳۶)

اور ہم نے ہر امت (قوم) میں ایک رسول بھیجا (یہ پیغام دے کر) کہ عبادت کرو اللہ کی اور بچو طاغوت سے (یعنی طاغوت کی عبادت نہ کرو)

طاغوت سے مراد شیطان ہے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں عبادتیں

سرت دو ہیں یا عبادت ہوتی ہے اللہ کی یا عبادت ہوتی ہے شیطان کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھایا اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُمَشِّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُوا لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (مریم ۱۹: ۴۵)

ہا ہا ! ---- میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب اور آفت نہ چمٹ جائے (اور اس آفت میں پھنس کر) تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت ---- بھری ہوئی باپ کا جواب توحید اور واضح انداز ---- کو سن کر بت پرست والد

جوش اور غضب میں آگیا اور اس کے بجائے کہ دلائل کا جواب دلائل سے دیتا ---- یا اپنی بت پرستی پر کوئی دلیل دیتا ---- اللہ تمہاری بات سے کہنے لگا:

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (۱۹: ۴۶)

لگتا ہے تو میرے معبودوں سے منہ موڑے ہوئے ہے ---- اس لیے مجھے بھی ان کی پوجا پاٹ سے منع کر رہا ہے ---- اگر تو اپنی اس تبلیغ سے باز نہ آیا ---- میرے معبودوں کی توہین سے نہ رکا ---- تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا ---- میری نظروں سے اوجھل ہو جا ---- دور ہو جا ---- میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ---- میرے گھر سے نکل جا۔

گھر چھوڑنا آسان نہیں ہے

آسان نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی والد اپنے بیٹے کے موہر ہو جانے پر ناراض ہو جائے اور غصے میں آکر کہے کہ یا اپنا بیٹا عقیدہ چھوڑ دے یا میرا گھر چھوڑ دے۔۔۔۔۔ تو بیٹے کے لیے والد کا گھر چھوڑنا۔۔۔۔۔ والدہ کی شفقت سے محروم ہونا اور بہن بھائیوں کے پیار کو قربان کرنا۔۔۔۔۔ آسان نہیں ہے۔۔۔۔۔ آج ایک والد اپنے بیٹے کو۔۔۔۔۔ توحید کے ماننے پر گھر سے نکلنے کی دھمکی دے۔۔۔۔۔ تو بیٹے کے لیے کئی راستے کھلے ہیں۔۔۔۔۔ چچا کے گھر چلا جائے گا۔۔۔۔۔ چھوٹی یا ماموں یا خالہ کے گھر چلا جائے گا۔۔۔۔۔ اور اگر سب کے سب غلط عقائد کے حامل ہوں تو پھر ملک بھر میں موحدین کی جماعتیں، مساجد اور مدرسے موجود ہیں۔۔۔۔۔ قربانی دینے والے توحیدی موجد ہیں۔۔۔۔۔ وہ اسے تحصیل پر اٹھائیں گے اور پلکوں پر بٹھائیں گے۔

ان تمام ظاہری سہاروں۔۔۔۔۔ اور راستوں کے باوجود ایک بیٹے کے لیے گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر دوسری طرف تو دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صاف اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اگر باپ نے گھر سے نکال دیا تو پورے شہر اور پورے ملک میں میرے لیے کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔۔۔۔۔ میری برادری ساری کی ساری مشرک ہے۔۔۔۔۔ محلے دار سارے کے سارے بت پرست ہیں۔۔۔۔۔ دوست و احباب سب غیر اللہ کے پجاری ہیں۔۔۔۔۔ پورے شہر میں میرے عقیدے اور میرے موقف کا ایک شخص بھی حامی نہیں ہے۔۔۔۔۔ باپ نے گھر سے نکال دیا تو جاؤں گا کہاں؟۔۔۔۔۔ کھائوں گا کہاں ہے؟۔۔۔۔۔ میرے پاس تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے، رہوں گا کہاں؟

مگر قربانِ جادوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عزیمت پر۔۔۔۔۔ ان کی جرأت

واستقلال پر۔۔۔۔۔ ان کی بہادری واستقامت پر۔۔۔۔۔ کہ باپ کی اتنی سخت اور شدید دھمکی کو سن کر ذرا بھی گھبرائے نہیں۔۔۔۔۔ ہچکچائے نہیں۔۔۔۔۔ اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے ہٹے نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فرمایا:

سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ كَانَ بِنَدَاتِي خَفِيًّا (۴۷: ۱۹)

بابا! میرا آخری سلام قبول کر (تو گھر چھوڑنے کی دھمکی سے ڈراتا ہے۔۔۔۔۔ میں ایک گھر کیا۔۔۔۔۔ ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں۔ مگر اس مسئلہ توحید والے موقف میں لچک پیدا نہیں کر سکتا) میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ یقیناً وہ مجھ پر مہربان ہے۔

یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین و کفار کو سلام کرنا جائز نہیں

سَلَامٌ عَلَيْكَ کا مفہوم

ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر کو کیوں سلام کیا۔۔۔۔۔ جب کہ وہ بت پرست تھا۔۔۔۔۔ مشرک تھا۔۔۔۔۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی اور گھر سے نکل جانے کی دھمکی دے رہا تھا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ تعظیم و سلامتی کی دعا والا سلام نہیں تھا بلکہ متارکت کا سلام تھا یا رخصت کا سلام تھا۔ (یعنی کسی کو چھوڑنے اور اس سے قطع تعلق کرنے کا سلام تھا) اللہ رب العزت نے اپنے مومن اور صالح بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کی ایک صفت کا تذکرہ اس طرح فرمایا:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَسَوَّوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ

الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (فرقان ۲۵: ۶۳)

اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں (یعنی ان کی چال میں تکبر اور غرور کا شائبہ بھی نہیں ہوتا) اور جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس تمہیں سلام ہو۔ (یہ سلام متارکت ہے)

قرآن مجید نے مومنین اہل کتاب کی صفات کا تذکرہ فرمایا تو انکی یکہ صفت کا ذکر اس طرح فرمایا:

وَإِذَا سَأَلُوا اللَّغُوهَ آعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَأَنْتُمْ أَعْمَالُكُمْ رَسُولُكُمْ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ لَا تَتَّبِعِ الْفُجُورِينَ (التقصص ۲۸: ۵۵)

اور جب وہ کوئی فضول اور بے سود بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ بس تمہیں سلام ہو ہم جاہلوں سے بحث کرنا نہیں چاہتے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ سلام کا حقیقی اور اصل معنی تو دعا کا ہے۔۔۔ یعنی اللہ تم کو سلامت رکھے۔۔۔ ہر آفت اور مصیبت اور ہر تکلیف اور ہر غم سے محفوظ رکھے۔ یا جس حال میں تم ہو اور جس عقیدے پر تم ہو اللہ تمہیں اس میں سلامت رکھے۔۔۔ اس معنی کے اعتبار سے کفار و مشرکین کو سلام کرنا جائز نہیں۔

سلام کا مجازی معنی ہے کسی کو رخصت کرنا۔۔۔ کیونکہ رخصت ہونے وقت سلام کیا جاتا ہے۔۔۔ اس معنی کے لحاظ سے کفار و مشرکین کو سلام کرنا جائز ہے۔۔۔ یعنی مشرکین سے بحث کو ترک کرنا اور ان سے تعلق کو ختم کرنا۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سَلَامٌ عَلَيْكَ فرمانا اس دوسرے معنی کے اعتبار سے تھا۔

مشرکین کے لیے دُعَا بِمَغْفِرَتٍ
مشرکین اور کفار کے لیے مغفرت مانگنے سے

اور ان کے لیے استغفار کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور سختی کے ساتھ روکا ہے۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ (توبہ ۹: ۱۱۳)

قَلَمًا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۖ إِنَّ ابْرَاهِيمَ لَوَاقِعٌ حَلِيمٌ
(سورۃ توبہ ۹ : ۱۱۴)

اور ابراہیمؑ کا اپنے والد کے لیے دعا مغفرت کرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کر لیا تھا (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ ذَنْبًا) جب ان پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیمؑ اس سے ہٹ کر ہو گئے بے شک ابراہیمؑ بہت نرم دل اور بردبار تھے۔

ایک مغالطہ کا جواب کچھ لوگ جو دشمنانِ اسماءِ رسول کے عقائد و نظریات سے متاثر ہیں۔۔۔۔۔

ان کا خیال ہے کہ آذر۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی والد نہیں تھا بلکہ چاچا تھا۔۔۔۔۔ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔۔۔۔۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے یہاں والد کا نام آذر بتایا ہے۔۔۔۔۔ مگر تورات و انساب کے علماء اس کا نام تاریخ بتایا ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے لایٰہیہ کہہ کر صراحت کی ہے کہ آذر ان کا والد تھا۔۔۔۔۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسے خطاب کرتے ہوئے ہار بار یٰ آیت۔۔۔۔۔ یٰ آیت اسے میرے ابا اے میرے ابا کہہ کر خطاب فرما رہے ہیں۔۔۔۔۔ آیت، آیت۔۔۔۔۔ اب کا حقیقی معنی والد ہی کا ہے۔۔۔۔۔ اور علم معانی کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کسی لفظ کا مجازی معنی وہاں کیا جائے گا۔۔۔۔۔ جہاں حقیقی اور اصلی معنی کرنا مشکل ہو۔۔۔۔۔ اور اگر حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی مشکل نہ ہو تو پھر مجازی معنی مراد لینا صحیح نہیں ہوگا۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخ ان کا نام ہو اور آذر لقب ہو۔ (جس طرح شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے قررہ فرمایا ہے)

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آذر بت کا نام ہو۔ جیسے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

لے تحسیر فرمایا ہے۔۔۔۔۔ جو سکتا ہے اور آذر نامی بت کی خدمت میں زیادہ رہنے اور اس سے محبت کرنے کی وجہ سے خود ان کا لقب آذر پڑ گیا ہو۔
آج کے خطبہ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بقیہ حصہ ان شاء اللہ العزیز اسکندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بیان کروں گا۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ۲

فَحَمْدُهُ وَتَضَلُّعِي وَتُسْلِيمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْآمِنِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
 أَزْوَاجِهِ أَجْمَعِينَ أَتَابَعْتُ قَاعُودًا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا
 بِهِ عَلِيمِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا
 عَاقِبُونَ ۝ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
 فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ) (الانبیاء ۲۱: ۵۱-۵۳)

سامعین گرامی قدر ! جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی
 سیرت طیبہ اور ان کی زندگی کے سچے واقعات میں سے۔۔۔ کچھ حصہ گزشتہ جلد
 المبارک کے خطنہ میں بیان کر چکا ہوں کہ انھوں نے کس ماحول میں سکھ کھول
 کیے معاشرے میں پروان چڑھے۔۔۔ کیسے گھرانے میں سن شعور کو بچنے
 ایک بت گر اور بت فروش گھرانے میں جنم لے کے جوانی کی دہلیز پر
 قدم رکھا۔۔۔ ان کا اپنا گھرانہ شرک کا اڈا تھا۔۔۔ باپ بت پرست تھا
 اللہ تعالیٰ نے انھیں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔۔۔ توجہ
 پیغام الہی سنانے کا وقت آیا۔۔۔ تو انھوں نے اس پیغام سنانے اور تبلیغ و
 دعوت کی ابتداء اپنے مشرک والد سے فرمائی اور اتنی کھری ہوئی توحید بیان کی
 اور والد کے معبودوں پر ایسی کاری ضرب لگائی۔۔۔ کہ رہے نام اللہ کا

والد غصے اور غضب میں پاگل ہو گیا۔۔۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔۔۔۔۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر آئے۔۔۔۔۔ دیکھا کہ پوری قوم بت پرست ہے۔۔۔۔۔ بے جان بتوں کے آگے سر جھکانے بیٹھی ہے۔۔۔۔۔ پتھر کی مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہے۔۔۔۔۔ ان کے آگے نذر و نیاز کی شیرینیاں رکھتی ہے۔

قوم کو خطاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست قوم کے سامنے پیغام الہی اور دعوتِ توحید کو کتنے خوبصورت اور گھرے ہوئے ”جاہرانہ“ انداز میں پیش فرمایا۔۔۔۔۔ انداز یہاں بھی مثبت نہیں بلکہ منفی رکھا۔۔۔۔۔ یہ نہیں فرمایا۔۔۔۔۔ کہ اللہ الہ ہے۔۔۔۔۔ ہاں ابتداء میں یہ نہیں فرمایا۔۔۔۔۔ کہ اللہ کو معبود مانو۔۔۔۔۔ اللہ کو معبود مانو۔۔۔۔۔ وہ تمہارا خالق اور رازق ہے۔۔۔۔۔ مالک اور مختار ہے۔۔۔۔۔ ساری کائنات کا رب۔۔۔۔۔ پالنہار۔۔۔۔۔ اور روزی رساں ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کے انداز کو دیکھیے۔۔۔۔۔ خدا گواہ ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ ذرا اس حالت اور وقت کو بھی پیش نظر رکھ کر دیکھیے۔۔۔۔۔ حالات یہ ہیں کہ والد نے گھر سے نکال دیا ہے۔۔۔۔۔ سر چھپانے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ کوئی ظاہری سہارا نہیں ہے۔۔۔۔۔ ایسے موقع پر اور ایسے نازک اور دگرگوں حالات میں بندہ سوچتا ہے کہ اب مجھے مٹولی سی نرمی اختیار کر لینی چاہیے۔۔۔۔۔ تھوڑی سی مصلحت سے کام لینا چاہیے۔۔۔۔۔ بندہ اس فارمولے پر غور کرتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاش بھی بچ جائے۔۔۔۔۔

مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغ کے انداز میں۔۔۔۔۔ اور مشرکین کے معبودانِ باطلہ پر کاری ضرب لگانے میں رائی کے دانے کے برابر بھی لچک

پیدا نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ بلکہ بڑے جارحانہ انداز میں اپنی دعوت کو اور پیغام رسالت کو وسیع کرتے ہوئے فرمایا:

مَا هَذِهِ الشَّيْثَاتُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا غِيفُونَ (الانبیاء ۵۲)
یہ مورتیاں (تصویریں اور مجسمے) کیا ہیں (ان کی حقیقت کیا ہے کیا یہ
نفع و نقصان پہنچانے پر قادر ہیں۔۔۔۔۔ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہارے حالات سے
دقت ہیں) جن (کی پرستش) پر تم بے ہوش ہو۔

حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے۔۔۔۔۔ أَنْتُمْ لَهَا
غِيفُونَ۔۔۔۔۔ کا ترجمہ بڑا خوبصورت فرمایا ہے۔۔۔۔۔ کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن
پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو (جس طرح آج بزرگوں کی قبروں پر لوگ مجاورت کرتے
ہیں اسی طرح وہ لوگ بتوں کے مجاور بنتے تھے۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
اسی کی طرف اشارہ فرمایا)

ایک اور مقام پر قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور
پیغام کو ایک اور انداز سے پیش فرمایا۔۔۔۔۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے والد اور قوم کے لوگوں سے پوچھا۔۔۔۔۔ مَا تَعْبُدُونَ۔۔۔۔۔ تم کس کی
عبادت کرتے ہو؟ (یعنی یہ معبود اور الہ بننے کے لائق نہیں ہیں) قوم نے
جواب میں کہا۔۔۔۔۔ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُنُّ لَهَا غِيفِينَ (۲۶: ۷۱)۔۔۔۔۔
ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ پھر سارا دن ان کی خوشنودی حاصل کرنے
کے لیے۔۔۔۔۔ ان کے آگے مجاورت کرتے ہیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب سن کے فرمایا:

هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۝ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضَرُّونَ ۝

(شعراء ۲۶: ۷۳)

جب تم ان کو (مصائب اور دکھوں میں) پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری

پکار کو سنتے ہیں؟۔۔۔ یا (پکارنے کی صورت میں) تمہیں فتح پہنچا سکتے ہیں۔۔۔ یا (نہ پکارنے کی صورت میں) تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

دیکھا آپ نے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو غیر اللہ کی عبادت اور پکارے روک رہے تھے تو انہوں نے اسی دلیل کا سہارا لیا کہ وہ سنتے نہیں۔۔۔ اور جو سنے نہیں اسے پکارنے کا فائدہ؟

اور آج قوم کو خطاب کر رہے ہیں۔۔۔ تو تب بھی اسی دلیل کو پیش فرمایا کہ جب تم مصائب اور دکھوں میں۔۔۔ تکالیف اور غموں میں ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟

آج جمعیت اشاعت التوحید والائتد کے مبلغین اور خطباء اور علماء بھی سنتِ ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے اسی دلیل کو پیش کرتے ہیں۔۔۔ کہ جن فست شدہ بزرگوں کو تم مصائب اور دکھوں میں پکارتے ہو وہ تمہاری پکار ہی نہیں سنتے۔۔۔ اور جو پکار کو سرے سے سنے ہی نہیں۔۔۔ اس کو پکارنے کا فائدہ؟

شہر آں کہتا ہے۔۔۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى (نمل ۸۰)

(اے میرے محبوب پیغمبر) بے شک تم بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے۔

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ (فاطر ۲۵: ۲۲)

میرے پیغمبر آپ ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں نہیں سنا سکتے۔

شہر آں مجید ایک مقام پر کہتا ہے :

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ (فاطر ۳۵: ۱۴)

اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔

ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے :

فرمائی۔۔۔۔۔ بلکہ بڑی جرأت و بہادری سے فرمایا:

لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (الانبیاء ۲۱: ۵۴)

بلا شک و شبہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی اور واضح گمراہی میں ہیں۔

لوگو! یہ کہنا۔۔۔۔۔ اتنا سخت اور تند و تیز جملہ کہنا۔۔۔۔۔ کھلی گمراہی کا فتویٰ لگانا۔۔۔۔۔ اور فتویٰ صرف اس وقت کے موجود لوگوں پر نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے آباء و اجداد پر بھی۔۔۔۔۔ ان کے وڈیروں پر بھی۔۔۔۔۔ ان کے باپ دادا پر بھی۔۔۔۔۔ کہ اگر وہ بھی غیر اللہ کے پیاری تھے۔۔۔۔۔ تو وہ بھی کھلے گمراہ تھے۔۔۔۔۔ آسان نہیں تھا یہ جرأت خلیل اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔

اٹیکٹ اور مقام شہر اکن عجید نے دوسری جگہ پر قوم کے جواب کو اس طرح ذکر فرمایا:

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (شعراء ۲۶: ۷۳)
کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح (یعنی بت پرستی) کرتے ہوئے پایا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا:
أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۝
(شعراء ۲۶: ۷۵-۷۶)
بھلا تم دیکھتے ہو کہ جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا (یعنی ان کا پوجنا، ان کی پرستش کرنا، ان کی عبادت و پکار کرنا ایک پرانی عادت اور بے وقوفی ہے۔۔۔۔۔ جو تمہاری پکار سن نہ سکتے ہوں۔ جو تمہاری پکار کا جواب نہ دے سکتے ہوں، جو تمہارے فتح و نقصان کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔

جو اپنے چہرے پر مٹھی ہوتی مٹھی نہ اڑا سکتے ہوں۔ جو بے بس اور بے اختیار ہوں۔ جو میوڑ اور لاچار ہوں۔ جو دیکھ اور سن نہ سکتے ہوں۔

ایسوں کو نیکارنا۔۔۔۔۔ اور ایسوں کی پوجا پاٹ کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے۔۔۔۔۔ تم اتنے احمق اور نادان ہو کہ اتنی واضح اور ظاہر بات کو نہیں کہہ سکتے ہو۔۔۔۔۔ اتنی کھلی حقیقت کو سچ نہیں کہہ سکتے ہو۔

قوم اور والد کی طرف سے جب کوئی جواب سامنے نہ آیا۔۔۔۔۔ قوم اور والد۔۔۔۔۔ نے ہٹ دھرمی اور منہ کی بنا پر۔۔۔۔۔ ایک ہی راگ الاہا۔۔۔۔۔ ایک ہی جواب دیا کہ یہ ہمارا آبائی دین ہے۔۔۔۔۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی ریت اور طریقہ ہے۔ تو۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کا خوبصورت انداز

انداز۔۔۔۔۔ اور خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت کی ہستی اور ذات کی طرف اس طرح توجہ دلائی :

قَالَهُمْ عَذُوْنِيْ اِلَّا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۝ (شعراء ۲۶ : ۷۷)

میں تمہارے معبودوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔

اس کا ایک مفہوم حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے

بیان فرمایا ہے کہ :

ان کی عبادت اور پوجا پاٹ میں تمہارے لیے ذرہ برابر بھی نقص تو

نہیں۔۔۔۔۔ ہاں ان کی عبادت و پکار باعثِ ضرر ہے۔۔۔۔۔

تمہارے لیے باعثِ نقصان ہے۔۔۔۔۔ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے

لیے جہنم کا ایندھن بنو گے۔۔۔۔۔ اور اللہ کی ناراضی، غصہ اور

غضب کے سزاوار ٹھہرو گے۔۔۔۔۔

تفسیر عثمانی میں بھی یہی لکھا گیا ہے۔

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں ایک اور قول بھی نقل فرماتے ہیں۔

قَالَهُمْ عَدُوِّيْ تمہارے معبود میرے دشمن ہیں۔

اور جس طرح دشمنوں سے لڑائی ہوتی ہے اب میری بھی ان سے لڑائی اور جنگ ہے۔ اور جس طرح جنگ اور لڑائی میں دشمنوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے میں بھی ان کی یج مرمت کروں گا۔ اور ان کی ایسی گت بناؤں گا کہ رہے نام اللہ کا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو ایک اور مقام پر یوں بیان فرمایا:

وَنَالَهُ لَا كِيْدَتْنَا اَصْنَامُكُمۡ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مُذٰبِرِنَا۔

(سورۃ الانبیاء ۲۱: ۵۷)

”اور تم اللہ کی میں تمہارے معبودوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔“

ایک مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اس انداز میں بیان فرمایا:

وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِہٖ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا۔

(سورۃ الانعام ۶: ۸۰)

میں تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو نہیں ڈرتا (وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے) مگر یہ کہ میرا رب ہی مجھے کوئی تکلیف پہنچاتا چاہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: قَالَهُمْ عَدُوِّيْ تمہارے معبود میرے دشمن ہیں۔ میں بے خوف و خطر جو کر ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں

اَلَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ہاں میں اس ہستی کو اپنا معبود، مجبود، اور محبوب سمجھتا ہوں۔۔۔۔۔ اسے
اپنا مالک، مختار، اور الہ مانتا ہوں جو تمام کائنات اور تمام جہانوں کا رب ہے۔
اس کے کمالات اور اس کی صفات یہ ہیں:

رَبُّ كِي صَفَاتُ

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (۷۸: ۲۶)

جس نے مجھے پیدا کیا۔۔۔۔۔ عدم سے وجود میں لایا۔۔۔۔۔ نیست
سے ہست کر دیا۔۔۔۔۔ نابود سے بود کر دیا۔۔۔۔۔ جس نے گندے پانی کے
قطرے پر ماں کے رحم میں۔۔۔۔۔ تین اندھیروں میں نقشہ جمایا اور اتنا خوبصورت
اور حسین انسان بنا دیا۔

پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔

یعنی فلاح دارین کی راہ۔۔۔۔۔ صراطِ مستقیم کی راہنمائی فرمائی۔
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (۷۹: ۲۶)

میرا معبود وہ ہے جو ٹھہ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

یعنی جس کے ہاتھ میں میری روزی اور رزق ہے۔۔۔۔۔ اور وہ
خوبصورت طریقہ سے ہر شخص کو روزی فراہم کرتا ہے۔۔۔۔۔ اور پینے کے لیے
پانی اتارتا ہے۔

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (۸۰: ۲۶)

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا بخشتا ہے۔

یعنی میرا نفع اور نقصان۔۔۔۔۔ میری بیماری اور صحت اسی کے ہاتھ میں

ہے۔۔۔۔۔ شفا کا خزانہ بھی اسی کے پاس ہے۔

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (۸۱: ۲۶)

میرا معبود و مجبود وہ ہے جو ٹھہ کو مارے گا پھر زندہ کرے گا۔

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (۲۶: ۸۲)

میرا معبود وہ ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور پیغام ----- اور اعلان اور دلائل کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ ----- معبود اور مسجود ----- اور اللہ صرف وہی ہوتا ہے جو خالق ہو ----- ہدایت کی راہیں آسان کرنے والا ہو ----- جو رازقی ہو ----- پانی کا اتارنا ----- زمین میں محفوظ رکھنا ----- اس کے اختیار میں ہو ----- بیماری سے شفائیں بخشنا ----- دکھ دور کرنا ----- مشکلیں آسان کرنا ----- اس کے اختیار میں ہو ----- زندگی اور موت جس کے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہو ----- گناہوں، خطاؤں، تقصیرات اور بھول چوک کو معاف کرنا اور بخش دینا جس کے اختیار میں ہو۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حسین سے حسین انداز میں والد اور قوم کو دکھایا ----- ان کے معبودوں کی بے بسی اور بے چارگی بیان فرمائی ----- اپنے حقیقی معبود و مسجود کی خوبصورت صفات کا تذکرہ فرمایا ----- مگر والد اور قوم کے دل کسی طرح بھی نرم نہ ہوئے ----- ان کا ذہن مانتے کے لیے ذرہ بھی آمادہ نہ ہوا ----- بلکہ ان کا انکار حد سے گزرتا گیا ----- اور ضد دن بہ دن بڑھتی گئی ----- اور ہٹ دھرمی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور وہ لوگ حق بات کو مانتے پر آمادہ نہ ہوئے۔

سامعین گرامی مستدر!

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی

قوم ابراہیمؑ کو اکب پرست بھی

قوم جس طرح بت پرستی کے شرک میں مبتلا تھی ----- اسی طرح وہ کو اکب پرستی کی

مرض بھی تھی -----

ان کا عقیدہ تھا۔۔۔۔۔ کہ انسانوں کے رزق کا انتظام۔۔۔۔۔ انسانوں کا لقمہ و نقصان۔۔۔۔۔ ستاروں کی حرکات اور تاثیرات پر چل رہا ہے۔

ان کا خیال یہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات۔۔۔۔۔ زمانے میں خشک سالی۔۔۔۔۔ بارشوں کا اترنا اور رک جانا۔۔۔۔۔ لوگوں کی کامیابی، فتح اور شکست۔۔۔۔۔ بیماری اور تندرستی۔۔۔۔۔ خوشحالی اور بدحالی۔۔۔۔۔ غرضیکہ تمام کارخانہ عالم کا نظام اور انتظام۔۔۔۔۔ کو اکب کی رفتار اور حرکات کے مطابق چل رہا ہے۔۔۔۔۔ اور ستاروں کی یہ حرکات اور یہ تاثیرات ان ستاروں کے ذاتی اوصاف اور کمالات میں سے ہے۔۔۔۔۔ اس لیے کو اکب کی رضامندی۔۔۔۔۔ اور خوشنودی بہت ضروری ہے۔۔۔۔۔ اور ستاروں کی رضا۔۔۔۔۔ حاصل کرنے کے لیے ان کی پریش۔۔۔۔۔ عبادت۔۔۔۔۔ پوجا پاٹ لازمی ہے۔۔۔۔۔ ہم ستاروں کو سجدہ کریں گے تو وہ خوش ہوں گے۔۔۔۔۔ ہم ان کی پکار کریں گے تو وہ خوش ہوں گے۔۔۔۔۔ ہم ان کے نام کی نذر و نیاز دیں گے تو وہ خوش ہوں گے اور وہ خوش ہوں گے تو ہم پر خوشحالی آئے گی۔۔۔۔۔ دکھ دور ہوں گے۔۔۔۔۔ مالی ترقی ہوگی۔۔۔۔۔ بیماریوں میں صحت نصیب ہوگی۔

(سچ کل ترقی کے اس دور۔۔۔۔۔ اور تعلیم یافتہ زمانہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں اخبارات اور رسائل میں ستاروں کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح قوم کو سفلی معبودان باطل

(بت پرستی) کی حقیقت بتائی اور ان کی بے بسی اور لاچارگی ظاہر کی۔۔۔۔۔ اور بت پرستی سے روکا۔۔۔۔۔ اسی طرح انھوں نے ان کے علوی معبودان باطل (کو اکب پرستی) کی بے ثباتی، عاجزی، بے بسی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس

حقیقت کو ظاہر اور واضح کیا۔۔۔ کہ تمہارا یہ خیال سراسر غلط اور جہالت پر مبنی ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، سورج اور چاند کو معبودیت اور الوہیت کے اختیار حاصل ہیں۔۔۔ اور یہ تمہارے مجذوب ہیں اور تمہارا قلع اور نقصان ان کے ہاتھ میں ہے۔۔۔ اور یہ کارخانہ عالم ان کی حرکات اور تاثیرات کے مطابق چل رہا ہے۔

چاند، سورج، ستارے الہ نہیں

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی قوم کو کواکب پرستی

سے روکنے کے لیے۔۔۔ کواکب کی بے بسی، لا پارگی، معذوری، اور
مجنوری کو کتے خوبصورت اور دل نشین انداز میں بیان فرمایا۔

تاروں بھری رات تھی۔۔۔ آسمان دنیا پر بے شمار ستارے جھمکا
رہے تھے۔۔۔ ان میں سے ایک ستارہ خوب روشن تھا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس روشن تارے کو دیکھ کر فرمایا:

هَذَا رَبِّي۔۔۔ یہ ہے میرا رب؟

بھلنے کا انداز دیکھیے۔۔۔ کہ اگر تارے معبود اور رب
ہو سکتے ہیں۔۔۔ تو پھر اس تارے کو معبود اور رب ہونا چاہیے کیونکہ یہ
سب سے زیادہ روشن اور چمک دار ہے۔۔۔ اور سب ستاروں میں
ممتاز اور منفرد ہے۔

بعض حضرات کے دل و دماغ میں

ایک اشکال کا جواب

خواہ مخواہ یہ اشکال اور شبہ پیدا ہوا کہ

۔۔۔ العیاذ باللہ نبی اور پیغمبر نبوت اور پیغمبری عطا ہونے سے پہلے گناہ تو گناہ

رہے شرک تک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔۔۔ وہ حضرات دلیل میں سیدنا ابراہیم

علیہ السلام کے اس قول اور استدلال کو پیش کرتے ہیں کہ انھوں نے

روشن ستارے کو دیکھ کر کہا تھا:

هَذَا رَبِّي — یہ روشن ستارہ میرا رب ہے — سیدنا ابراہیم
علیہ السلام نے الحیاذ باللہ ستارے کو رب کہا — وہ نبوت سے پہلے ستارہ پرستی
میں مبتلا رہے تھے۔

اس بودے اور پھر اشکال کا ایک جواب جو معتقدین اور متافرن
علماء کرام اور مفتنرین عظام نے دیا ہے — وہ یہ ہے کہ یہاں ہمزہ انتقام
محذوف ہے — یعنی اصل عبارت یوں ہے — آهَذَا رَبِّي — کیا یہ
تارہ میرا رب ہے؟

کچھ مفتنرین نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے هَذَا رَبِّي —
ستارہ پرست قوم کو تارہ دکھا کر — اور اپنی بات سنا کر الزامی ٹھٹ قائم
کرنے کے لیے کہا — مناظرے اور مباحثے میں اپنے مخالفت پر اور تبلیغ و
دعوت میں سامعین پر الزامی ٹھٹ — الزامی جواب — الزامی استدلال قائم
کرنا — کبھی کبھی زیادہ مفید اور قبح مند ہوتا ہے — اس طرح مقابل
لا جواب ہو جاتا ہے — ایسی دلیل کو رد کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔
خود قرآن مجید میں ایک جگہ پر موجود ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے
دن مشرکین سے فرمائیں گے:

آيَنَ شَرُّكَائِي

آج میرے شریک کہاں ہیں؟

یہاں کوئی کور باطن بھی نہیں کہہ سکتا — کوئی احمق سے احمق بھی اس
کا یہ مطلب مراد نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ آيَنَ شَرُّكَائِي — کہہ کر اپنے شریکوں کا
وجود تسلیم کر کے انہیں بلارہا ہے۔

بلکہ مراد بالکل واضح ہے کہ ٹھٹ الزامی کے طور پر اللہ کہنا چاہتا ہے کہ

وہ شریک کہاں ہیں جو تمہارے خیال اور گمان اور زعم میں میرے شریک تھے۔
 اَیْنَ شُرَکَآئِیْ اِی عَلٰی زَعْمِکُمْ (بجر، محیط)۔۔۔ اَیْنَ شُرَکَآئِیْ
 اِی عَلٰی قَوْلِکُمْ (قرطبی)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہذا
 دینی فرمانا۔۔۔ اس کا مفہوم اور مطلب بھی یہی ہے کہ
 هٰذَا دِیْنِیْ اِی فِی زَعْمِکُمْ وَاَعْتِقَادِکُمْ
 یعنی تمہارے عقیدے اور گمان کے مطابق یہ تارا میرا رب ہے۔
 آگے امام رازی نے اس کی ایک نظیر اور مثال قرآن سے پیش
 کرتے ہوئے فرمایا کہ:

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا:
 وَانْظُرْ اِلَی الْاِلٰهِ الَّذِیْ ظَلَمْتَ عَلَیْهِ عَآکِفًا (طہ: ۲۰: ۹۷)
 اب اپنے الہ کی طرف دیکھ جس پر تمام دن تو مجاور بن کر بیٹھا رہتا ہے۔
 یہاں بھی مراد یہ ہے کہ جس کو تو اپنے گمان اور اپنے خیال میں
 الہ سمجھتا ہے۔

اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے
 بیان اور تقریر کا ذکر ہو رہا تھا اور

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تقریر

هٰذَا دِیْنِیْ کہنے پر ایک اشکال کا جواب میں نے دینا مناسب سمجھا۔
 آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔
 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اکب پرستی سے قوم کو روکنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ تو سمجھانے کا
 انداز کشادہ نشین اور خوبصورت اختیار فرمایا۔
 چمکتے ہوئے تارے کو دیکھا۔۔۔ فرمایا تمہارے گمان اور عقیدے کے مطابق
 یہ ستارہ میرا رب ہے؟

فَلَمَّا أَقَلَ _____ پھر جب وہ تارا غائب ہو گیا _____ سیدنا
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

لَا أَحِبُّ الْأَقْلِينَ (انعام: ۶۷)

میں چھپ جانے والوں (منہ سے غائب ہو جانے والوں) کو
پسند نہیں کرتا۔

یعنی جو چیز کبھی سامنے آئے اور کبھی غائب ہو جائے۔۔۔۔۔ وہ خود
انسان کی طرح کسی قانون میں بھڑی ہوئی اور پابند ہو۔۔۔۔۔ جو اپنے پرستاروں کے
لیے۔۔۔۔۔ پوجنے والوں کے لیے اپنے وقت سے ایک گھڑی زیادہ ٹھہر نہ سکتا ہو
۔۔۔۔۔ جس چیز پر انسان سے زیادہ تغیرات کا اثر ہوتا ہو۔۔۔۔۔ جو اتنا بخیر اور
بے بس ہو وہ میرا معبود اور الہ نہیں ہو سکتا۔

چاند کو دیکھا پھر نگاہ اٹھائی تو چاند اپنی تابانی۔۔۔۔۔ اور پورے
آب و تاب کے ساتھ۔۔۔۔۔ چمک رہا ہے۔۔۔۔۔
ضیاء پاشیاں کر رہا ہے۔۔۔۔۔ اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی اور ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے زمین
روشن ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کے حسن اور چمک کو دیکھ کر فرمایا:
هَذَا رَبِّي _____ کیا یہ میرا رب ہے؟ _____ یا تمہارے گمان اور
عقیدے کے مطابق یہ چاند میرا رب ہے؟

پھر سور کا وقت قریب ہونے لگا تو چاند کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔۔۔۔۔ جوں
جوں آفتاب کے طلوع کا وقت قریب ہوتا گیا۔۔۔۔۔ پھر ہوتے ہوتے چاند منظر
سے غائب ہو گیا۔۔۔۔۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

فَلَمَّا أَقَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ

(انعام: ۷۷)

اگر میرا رب میری صحیح راہنمائی نہ کرتا میں بھی ضرور گمراہ قوم ہی میں سے ایک ہوتا۔ (یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کے رب ہونے کی نفی کے ساتھ ساتھ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت والوہیت کا بھی تذکرہ فرمادیا)

اس قدر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور خاموش ہو گئے۔۔۔۔۔ اس لیے کہ ابھی دلائل کے اس سلسلہ کی ایک کڑی باقی تھی۔۔۔۔۔ اور قوم کے پاس ابھی مقابلہ کے لیے ایک ہتھیار باقی تھا۔۔۔۔۔ جسے وہ استعمال کر سکتے تھے۔۔۔۔۔ اس لیے آپ نے فی الحال اس سے زیادہ کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔

تاروں بھری رات ختم ہو گئی۔۔۔۔۔
کیا سورج رب ہے؟ جگمگ، جگمگ کرتے ستارے نظروں

سے اوجھل ہو گئے۔۔۔۔۔ دنیا پاشیاں کرتا ہوا چاند چھپ گیا۔۔۔۔۔ کیونکہ اب آفتاب عالتاب۔۔۔۔۔ اور روشن سورج کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔۔۔۔۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چکنے اور دکنے لگا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

هَذَا رَبِّي هَذَا آصْبَرُ

یہ میرا رب ہے (تمہارے گمان اور خیال کے مطابق) کیونکہ کواکب میں یہ سب سے بڑا ہے۔ اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے کوئی اور نہیں ہے۔

مگر دن بھر روشن رہنے کے بعد اور چکنے کے بعد۔۔۔۔۔ اپنے مقررہ وقت پر دم ہونے لگا۔۔۔۔۔ اس کا رنگ زردی میں بدلنے لگا۔۔۔۔۔ رات کی سیاہی دھیرے دھیرے چھانے لگی۔۔۔۔۔ آخر کار سورج نظروں سے اوجھل ہو گیا۔

اب اصل اور حقیقی وقت آکن پہنچا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔۔۔۔۔ صحیح حقیقت بیان فرمائیں۔۔۔۔۔ عقلی دلیل کی قوت سے باطل کا سرپاش پاش کر دیں

مضبوط دلیل سے دشمن کو لا جواب اور مبہوت کر دی۔ اور انہیں سوچنے پر مجبور کر دی کہ 'إله' رب اور معبود۔۔۔۔۔ یہ تغیر پذیر قانون کے پابند اور وقت کے مطیع تارے نہیں ہیں بلکہ حقیقی معبود و معبود وہ ہے جو ان تاروں کا خالق بھی ہے اور مدبر بھی ہے۔ جس کے حکم کے یہ غلام ہیں۔۔۔۔۔ اور جس کے قانون کے یہ پابند ہیں۔

قوم کو بتانے کا وقت آگیا تھا۔۔۔۔۔ کہ سورج، چاند، اور ستارے 'إله' اور معبود نہیں ہیں۔ اگر وہ معبود ہوتے تو ان میں تغیرات اور تبدیلیاں واقع نہ ہوتیں۔

اگر وہ معبود ہوتے تو چمکتے چمکتے یوں ڈوب نہ جاتے۔۔۔۔۔ تاروں کی روشنی کو چاند کی روشنی نے ماند کر دیا۔۔۔۔۔ اور چاند سورج کے طلوع ہوتے ہی چھپ گیا۔۔۔۔۔ منظر سے غائب ہونے والا۔۔۔۔۔ چھپ جانے والا۔۔۔۔۔ منظر سے ہٹ جانے والا 'إله' اور معبود نہیں ہو سکتا۔

(ہندیا لوی کہتا ہے جو منظر سے ہٹ جائے اور چھپ جائے۔۔۔ جس پر موت آجائے اور قبر میں چھپ جائے وہ 'إله' اور معبود بننے کے لائق نہیں ہے)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب دمڑے کے ساتھ فرماتے ہیں :

إِنِّي بَرِيءٌ قَبِيئًا تَشْرِكُونَ (الانعام ۶: ۷۸)

میں اس شرک سے بیزار اور بری ہوں جو تم کرتے ہو۔

إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِي لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَلِيقًا وَمَا

أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۷: ۷۹)

یقیناً میں نے اپنے چہرہ اور رخ (ذات) صرف اس اللہ کی طرف

کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ سب لوگوں

سے یکسو ہو کر اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

اب قوم کے لوگوں کو۔۔۔۔۔ بڑوں کو اور چھوٹوں کو۔۔۔۔۔ مردوں کو اور عورتوں کو کچھ آئی کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب ان کی آنکھیں کھلیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عمدگی سے۔۔۔۔۔ اور کتنے احسن انداز سے۔۔۔۔۔ اور کتنے خوبصورت دلائل سے۔۔۔۔۔ اور حسن بیان سے ہمارے تمام ہتھیار بیکار کر دیے۔۔۔۔۔ اور ہمارے تمام دلائل پامال کر دیے۔

مشرکین کی بے بسی اور عاجزی

وہ سوچتے رہ گئے اور ہکا بکا رہ گئے کہ سیدنا ابراہیم

علیہ السلام کے عزم اور مضبوط دلائل کا رد کیسے کریں۔۔۔۔۔ ان دلائل کو کیسے توڑیں۔ قوم کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مضبوط دلائل اور عقلی استدلال کا کوئی جواب نہ دے سکے۔۔۔۔۔ وہ ہر طرح سے لا جواب ہو گئے، عاجز آ گئے، بے بس ہو گئے، مبہوت رہ گئے۔۔۔۔۔ تو بجائے ماننے کے اور حق بات کو تسلیم کرنے کے۔۔۔۔۔ حضرت ابراہیم سے جھگڑنے لگے۔۔۔۔۔ جدال پر اتر آئے۔۔۔۔۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ ہمارے معبود اپنی توہین کا تجھ سے ضرور بدلہ اور انتقام لیں گے اور تجھے اس مخالفت اور توہین کا خمیازہ ضرور بھگتنا ہوگا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑے حوصلے کے ساتھ قوم کو جواب دیا۔
 اَتَّخَذُوا فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا وَلَا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ
 يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي شَيْئًا عِلْمًا (انعام ۶: ۸۰)

کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں (یعنی اللہ کی وحدانیت و معبودیت و الوہیت کے بارے میں) حالانکہ اس اللہ نے مجھے حق کی راہ دکھائی ہے۔

(تم مجھے اپنے بے جان، بے بس، مجبور اور معذور بتوں۔۔۔۔۔

معبودوں سے ڈراتے ہو) جنہیں تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ میں ان سے نہیں ڈرتا۔ (میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے معبود مجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے) مگر یہ کہ میرا اللہ مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم محبت اور زبردست دلیل تھی۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا انداز تھا جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی کے خلاف تبلیغ و نصیحت کرنے کے بعد۔۔۔۔۔ کو اکب پرستی کے رد اور تردید میں عطا فرمایا تھا۔
استے روشن اور واضح

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جارحانہ انداز دلائل اور کھلی نشانہ

اور براہین کے ہا وجود۔۔۔۔۔ جب قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کو قبول نہ کیا۔۔۔۔۔ وہ بت پرستی جیسے شرک اور کو اکب پرستی جیسی لعنت میں مبتلا رہے۔۔۔۔۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر پر۔۔۔۔۔ اور ہٹ دھرم قوم پر اس نامحمانہ تبلیغ کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔۔۔۔۔ وہ اپنے معبودوں کی عبادت پر مبنی رہے۔۔۔۔۔ مجاور بن کر ان کے آگے بیٹھے رہے۔۔۔۔۔ بتوں کی پرستش پر قائم رہے۔

بلکہ ان کے مذہبی راہنماؤں نے۔۔۔۔۔ اور دینی پیشواؤں نے۔۔۔۔۔ ان کے پڈتوں اور سرداروں نے ان کو غیبر اللہ کی عبادت، پرستش پر اور زیادہ پختہ اور مضبوط کر دیا۔۔۔۔۔ انہوں نے قوم کے لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ ابراہیم کی دعوت و بیان اور پیغام پر کان نہ دھریں۔ اور ان کی کوئی بات بھی نہ سنیں۔

اب جب قوم کی حالت ضد و عناد، ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے یہاں تک پہنچی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب ٹھہ کو بھلانے کا اور بات

منوانے کا ایسا طریقہ اور پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے عوام و خواص کو
اور قوم کے بچے بچے کو معلوم ہو جائے۔ اور یہ حقیقت ہر ایک پر
کھن جانے کہ ہمارے دیوتا۔ اور ہمارے معبود۔ صرف پتھروں
کے مجسمے اور لکڑیوں کی مورتیاں ہیں۔ یہ سب بے جان تصویریاں ہیں
یہ کلی طور پر بے بس اور لاچار ہیں۔

یہ مورتیاں اور بے جان تصویریاں۔ نری گونگی ہیں جو بول نہیں
سکتیں۔۔۔۔۔ نری بھری ہیں جو پکارنے والوں کی پکار کو سن نہیں سکتیں۔۔۔۔۔ وہ
نری اندھی ہیں۔۔۔۔۔ جو پکارنے والوں کو دیکھ نہیں سکتیں۔

انہیں بھانسنے کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے۔۔۔۔۔ کہ ان پر یہ
ہات داغ ہو جائے کہ جو معبود استے کمزور اور بے بس ہوں کہ اپنی حفاظت
اور بچاؤ نہ کر سکیں وہ عبادت کرنے والوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔
قوم کو مشاہدہ ہو جائے اور وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان کے معبود
اور ان کے الہ۔۔۔۔۔ عبادت کرنے والوں سے بھی بڑھ کر عاجز اور
لاچار ہیں۔

ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ لوگوں کے ذہن۔۔۔۔۔ دماغ اور ان
کے دل یہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں کہ: ”ان کے پندت، کاہن اور مذہبی
راہن جو کچھ ان بتوں کے متعلق کہتے تھے وہ سراسر غلط، باطل اور بے سرو پا بات
تھی۔۔۔۔۔ اور ابراہیم جو کچھ کہتے تھے۔۔۔۔۔ وہ یقیناً حق پر مبنی اور سچی بات
تھی۔“

انہوں نے سوچا کہ اگر ایسی کوئی صورت بن آئی۔۔۔۔۔ اور میں اپنی
تذہب میں کامیاب ہو گیا۔۔۔۔۔ تو پھر میرے لیے دعوتِ توحید اور پیغامِ حق سنانے
کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے۔

اس مقصد کے لیے۔۔۔۔۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خفیہ تدبیر اور اپنی دعوت کی کامیابی کے لیے ایک زبردست تدبیر ان کے ذہن میں آئی۔۔۔۔۔ جسے انھوں نے کسی پر ظاہر نہیں فرمایا۔

اور اس کا آغاز اور اس کی ابتداء اس طرح فرمائی کہ ایک دن باتوں باتوں میں قوم کے کچھ لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا :
 وَ تَاللّٰهِ لَا كَيْدَ لَآصْنَآمَكُمْۢ بَعْدَ اَنْ تَقُولُوْا مُّذَبِّحِیْۡنَ
 (سورۃ الانشبیاء ۲۱ : ۵۷)

اللہ کی قسم میں تمہاری عدم موجودگی میں لانا تمہارے بتوں اور تمہارے معبودوں کے خلاف ایک خفیہ چال چلوں گا۔۔۔۔۔ ان کی ایسی گت بنوں گا کہ تم یاد رکھو گے۔
 سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس طرح قوم کو متنبہ کرنا چاہتے تھے۔۔۔۔۔
 اس طرح قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے معبود بے بس اور مجبور ہیں۔۔۔۔۔
 اگر ان میں طاقت و قوت ہے۔۔۔۔۔ یا انھیں کچھ اختیارات ہیں۔۔۔۔۔ تو میری تدبیر اور میری چال کو ناکام بنا دیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو۔۔۔۔۔ اور یہ بات اسی واضح نہیں تھی۔۔۔۔۔ اس لیے قوم کے ذمہ دار لوگوں نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی۔
 سیدنا ابراہیم علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے۔۔۔۔۔ کہ کوئی موقع ملے اور میں اپنی تدبیر کو عملی جامہ پہناؤں۔

حسن اتفاق سے۔۔۔۔۔ قوم کا قومی میلہ اور مذہبی تہوار آگیا۔۔۔۔۔
 سب لوگ تیار ہو کر میلے میں شرکت کے لیے۔۔۔۔۔ جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بھی اس تہوار اور میلے میں شامل ہونے کے لیے

ہمارے ساتھ چلو۔۔۔ انہوں نے انکار فرمایا۔۔۔ ادھر سے اصرار بڑھا تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

إِنِّي سَقِيمٌ (الصافات ۲۷: ۹۰)

میں کچھ علیل اور بیمار ہوں۔

ایک اشکال کا جواب یہاں ایک اشکال اور ایک شہ یہ پیدا ہوتا
ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیمار نہیں
تھے۔۔۔ تو پھر انہوں نے اِنِّي سَقِيمٌ میں بیمار ہوں، کیوں منسرا دیا؟

اس اشکال کے کئی جواب علماء کرام اور مفسرین عظام نے دیے ہیں۔
ایک جواب یہ دیا گیا کہ:

”سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرض اور بیمار نہ ہونا کہاں سے اور کس طرح
سے۔۔۔ اور کس دلیل سے فرض کر لیا گیا۔۔۔ قرآن میں تو
اس کی صراحت کیا۔۔۔ اشارہ تک موجود نہیں ہے۔۔۔ کسی
معتبر روایت میں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔“

(تفسیر ماجدی سورۃ صافات)

مولانا عبدالماجد دریا آبادی (خلیفہ مجاز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ) نے

امام راضی کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ:

”بیماری کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے بھی ہو سکتا ہے اور
صحت کامل تو کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ کچھ نہ کچھ بیمار تو ہر شخص
رہتا ہی ہے۔“

خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح تحریر منسرا دیا ہے کہ اِنِّي

سَقِيمٌ کا تعلق مستقبل سے ہے اور انہوں نے اس کا معنی فرمایا ہے۔۔۔ میں

بیمار ہونے کو ہوں۔

حضرت شیخ القرآن مولانا
غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ

مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ معنی

اپنی شہسرو آفاق اور مایہ ناز تفسیر جو اہل القرآن میں تحسیر فرماتے ہیں کہ:

سَقِيمٌ کا لفظ اپنے اندر دو معنی رکھتا ہے۔۔۔ ایک معنی سقیم

کا مریض اور بیمار کا ہے۔۔۔ اور دوسرا معنی سقیم کا۔۔۔

سَقِيمُ النَّفْسِ لِكُفْرِكُمْ (مدارک جلد ۴ صفحہ ۱۹)

تمہارے کفر اور شرک اور بت پرستی کی وجہ سے میری طبیعت اور
میرا مزاج ٹھیک نہیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کو تو یہ اور تعرض کہتے ہیں
مشرکین اور کفار سمجھے کہ ابراہیم بیمار ہیں۔۔۔ اور ابراہیم
علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے کفر و شرک کو دیکھ دیکھ کر
میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔

کیا آپ کا مشاہدہ اور تجربہ نہیں ہے کہ ایک موحّد آدمی کے سامنے
۔۔۔۔۔ جو آدمی فَنَافِ التَّوْحِيدِ ہو۔۔۔۔۔ شرک سے متنفر ہو۔۔۔۔۔ ایسے آدمی کے
سامنے شرک ہو رہا ہو۔۔۔۔۔ وہ دیکھے کہ قبریں پوچی جا رہی ہیں۔۔۔۔۔ بے جان
بتوں کے سامنے سجدہ ریزیاں ہو رہی ہیں۔۔۔۔۔ غیر اللہ کے وظیفے پڑے جا
رہے ہیں۔۔۔۔۔ غیر اللہ کے نام کی نذر دنیا زدی جا رہی ہے۔۔۔۔۔ تو ایسے
موحّد اور مومن آدمی کا مزاج اور طبیعت یہ سب کچھ دیکھ کر خراب ہو جاتی ہے
۔۔۔۔۔ دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ذہن پریشان ہو جاتا ہے۔ جب عالم
موحّد آدمی کی حالت یہ ہے۔۔۔۔۔ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔۔۔۔۔ تو امام
الموحدین تھے۔۔۔۔۔ ان کے سامنے بت پرستی ہو رہی تھی۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ دیکھ
کر ان کی طبیعت پر اثرات تھے۔۔۔۔۔ جس کی بنا پر انہوں نے فرمایا:

اِنِّی سَقِیْمٌ۔۔۔۔۔ میں بیمار ہوں۔

خیر ہی ! جب قوم کے سب لوگ، وقت کا بادشاہ نمرود بھی، مذہبی راہنما بھی، پٹرت اور کاہن بھی۔۔۔۔۔ سردار اور چھدری بھی۔۔۔۔۔ غرضیکہ خواص و عوام سب اپنی عید منانے۔۔۔۔۔ اور تہوار و میلے میں شریک تھے۔۔۔۔۔ شراب و کباب میں سب مشغول تھے۔۔۔۔۔ عیش پرستی میں منہمک تھے۔۔۔۔۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا اور سوچا کہ وقت آگیا ہے کہ میں اپنی تدبیر پر عمل کروں اور مشاہدے کی صورت میں قوم پر واضح کر دوں کہ ان کے بتوں۔۔۔۔۔ اور ان کے معبودوں کی حقیقت کیا ہے؟۔۔۔۔۔ وہ کتنے بے بس اور لاچار ہیں۔۔۔۔۔ وہ کتنے کمزور اور معیور ہیں۔

فَسَاءَ اِلٰی اَلْقَبْرِ۔۔۔۔۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں پر جاگھے،

معبودانِ باطلہ کی مرمت

جہاں ان کے بت رکھے تھے۔۔۔۔۔ ان کا معبد خانہ۔۔۔۔۔ وہاں پہنچے۔۔۔۔۔ دیکھا وہاں ڈھیر سارے بت رکھے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ قسموں قسم کے پھل ہیں۔۔۔۔۔ شیرینیاں ہیں۔۔۔۔۔ حلوے مانڈے ہیں۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ انھوں نے اپنے معبودوں کے سامنے بطور نذر نیاز اور بطور چڑھاوے کے رکھا ہوا تھا۔

(غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز اور چڑھاوے اور بخشش چاہے اس کا کوئی سا نام رکھ دیا جائے۔۔۔۔۔ گیارہویں پیران پیر کی۔۔۔۔۔ کونڈے امام جعفر کے۔۔۔۔۔ صحنک بی بی فاطمہ کی۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ غیر اللہ کے لیے بطور نذر و نیاز دیا جاتا ہے۔ اور قرآن نے ایک سے زائد مقام پر غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز کو حرام قرار دیا ہے۔)

(البقرہ ۲: ۱۷۳۔ المائدہ ۵: ۳۔ النحل ۱۶: ۱۱۵)

حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ:
”انہوں نے مختلف قسم کے کھانے اپنے بتوں کے سامنے اس لیے
رکھے تھے کہ اس طرح کھانے بابرکت ہو جائیں گے۔ اور عید سے واپسی پر انہیں
کھائیں گے۔“ (جواہر القرآن سورۃ صافات)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ معذکہ خیز منظر دیکھا تو طنزاً..... ان
بتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

اَلَا تَاْكُلُوْنَ..... یہ شیرینیاں اور کھانے تمہارے سامنے رکھے
ہوئے ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟

(مگر ہوتا ہمیشہ اس طرح ہے کہ نذر یہ اور نذر الے رکھے قبروں پر
اور بتوں کے سامنے جاتے ہیں، مگر انہیں کھاتے مجبور اور قبروں اور
بتوں کے پجاری ہیں)..... بتوں نے کیا کھانا تھا؟

سیدنا ابراہیم علیہ السلام طنزاً ان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں:
مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ

تھیں کیا ہو گیا ہے؟ غم سے ناراض ہو؟ میری بات کا جواب نہیں
دے رہے ہو..... بولتے کیوں نہیں ہو؟

پھر کیا ہوا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت اور طاقت سے
کلباڑا چلانا شروع فرمایا..... اور مشرکین کے بے بس اور لاچار معبودوں کو توڑ
پھوڑ ڈالا..... کوئی معبود ادھر جا پڑا اور دوسرا ادھر جا لگا..... کسی کا کان
کاٹ ڈالا اور کسی کا ناک توڑ دیا..... کسی معبود کی آنکھ پھوڑ دی..... اور کوئی
معبود سر کے بل جا گرا..... کسی کی ٹانگ توڑ دی..... اور کسی معبود کا ہاتھ
کاٹ ڈالا..... کوئی بت مٹھ کے بل گرا اور کوئی معبود سرینوں کے بل.....
سب کو توڑ کر..... کلباڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اس بت کو کچھ

میں نہیں کہا۔۔۔۔۔ کیوں۔۔۔۔۔ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔۔۔۔۔
 تاکہ وہ لوگ تحقیق حال کے لیے (اپنے عقیدہ کے مطابق) اس بڑے کی طرف
 رجوع کریں کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہو گیا ہے؟۔

(مشرکین نے اپنے لیے بہت سے معبود بنائے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔
 کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے۔۔۔۔۔ کوئی کسی تکلیف کا دور کرنے والا اور کوئی کسی دکھ
 کو مٹانے والا اور کوئی کسی حاجت کو پورا کرنے والا۔۔۔۔۔ کوئی گردے اور
 مٹانے سے پتھری نکالنے والا۔۔۔۔۔ کوئی اولاد دینے والا۔۔۔۔۔ کوئی رہائیاں بنانے
 والا۔۔۔۔۔ اور مومن بندے کا ایک ہی معبود اور ایک ہی معبود اور ایک
 ہی الہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ مومن کا ایک ہی داتا، ایک ہی دستگیر، ایک ہی
 قوٹ اعظم، ایک ہی بچال اور ایک ہی گنج بخش ہوتا ہے۔

جب لوگ اپنے تہوار اور میلے سے
 واپس آئے۔۔۔۔۔ تو اپنے معبودوں کو

قوم کی میلے سے واپسی

سلام کرنے کے لیے مندر پہنچے۔۔۔۔۔ تو مندر کے اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ
 گئے اور پریشان ہو گئے۔۔۔۔۔ دیکھا کہ جن کو سلام کرنے آئے ہیں وہ خود گھٹنوں
 کے بل گرے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ کوئی معبود لنگڑا ہو گیا ہے اور کوئی کاٹا اور کوئی
 اندھا۔۔۔۔۔ کسی کا ناک کوئی نہیں تو کسی کے کان ندارد۔۔۔۔۔ انھوں نے دیکھا
 کہ بت خانہ۔۔۔۔۔ بت خانہ اور معبد خانہ۔۔۔۔۔ نہ رہا۔ کہڑ خانے کا منظر
 پیش کر رہا ہے۔

یہ منظر دیکھتے ہی سخت برہم ہوئے۔۔۔۔۔ غصے سے ہاگل ہونے لگے
 ۔۔۔۔۔ خون آنکھوں میں اتر آیا۔۔۔۔۔ اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے :

مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (۵۹: ۲۱)

یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے یقیناً وہ ظالم ہے۔

بڑا وہابی اور بڑا گستاخ ہے جس نے ہمارے معبودوں اور معبودوں کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کیا ہے۔

لوگوں میں۔۔۔۔۔ وہ بھی موجود تھے جن کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا: تَاللّٰهِ لَا يَكِيدَنَّ اَصْنَامُكُمْ (۲۱: ۵۷) اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے خلاف ایک خفیہ تدبیر ضرور چلوں گا۔ وہ لوگ فوراً بول اٹھے:

سَبِّحْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ (۲۱: ۶۰)

ہم نے ایک جوان کی زبان سے ان بتوں کا ذکر (برائی کے ساتھ) سنا ہے۔۔۔۔۔ اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔۔۔۔۔ وہ ان کے خلاف بڑی تقریریں کرتا رہتا ہے۔۔۔۔۔ یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے۔

قوم کے لیڈروں نے۔۔۔۔۔ پنڈتوں اور سرداروں نے۔۔۔۔۔ جب یہ سنا تو غصے سے بے قابو ہو کر کہنے لگے:

فَاتَّوَابِهِمْ عَلَى آغَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (۲۱: ۶۱)

اے لوگوں کے سامنے لاؤ۔ (یعنی کھلی جگہ پر مجمع عام میں اس سے پوچھا جائے) تاکہ لوگ دیکھیں (یعنی اس کی باتیں سن کر گواہ رہیں کہ جو سزا ایسے گستاخ کی ہم تجویز کریں گے وہ مجرم کے جرم کے مطابق ہے۔۔۔۔۔ بے شک وہ اسی سزا کا مستحق تھا)

اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے کھلی کچھری میں پیش کیا گیا۔۔۔۔۔ تاکہ لوگ پوری کارروائی دیکھ سکیں۔

سرداروں اور پنڈتوں نے بڑے رعب سے اور دبدبے سے پوچھا:

اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْهَيْتَانِ يَا اِبْرَاهِيْمُ (۲۱: ۶۲)

اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تو نے کیا ہے؟

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور محسوس کیا۔۔۔۔۔ کہ اب وہ بہترین موقع آگیا ہے۔۔۔۔۔ جس کے لیے میں نے یہ تمام ترتیب کی تھی۔۔۔۔۔ اور جس کے لیے میں نے یہ خفیہ چال چلی تھی۔۔۔۔۔ عوام موجود ہیں۔۔۔۔۔ سردار جمع ہیں۔۔۔۔۔ پڑست اور مذہبی رہنما بھی کھڑے ہیں۔۔۔۔۔ اور یہ اپنے معبودوں کا حشر بھی دیکھ چکے ہیں۔۔۔۔۔ آج وقت آگیا ہے کہ انہیں اپنے شرکیہ عقیدے پر نادم اور پریشان کر دیا جائے۔۔۔۔۔ آج عوام الناس کو یقین دلادیا جائے کہ آج تک تمہارے مذہبی راہنماؤں نے۔۔۔۔۔ ان ٹھاکروں اور بتوں کے متعلق تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ سب ان کا منسوب ہے۔۔۔۔۔ وہ سب ان کا مکر ہے اور دجل ہے۔

مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب بڑے بت کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔۔۔۔۔ اپنے معبودوں سے ہی پوچھ لو۔۔۔۔۔ یقیناً قوم کے لوگ۔۔۔۔۔ خواص و عوام یہی کہیں گے کہ بت بھی کہیں بولتے اور بات کرتے ہیں۔۔۔۔۔ تب میرا مقصد حاصل ہو جائے گا اور پھر میں ان کے شرکیہ عقیدے۔۔۔۔۔ اور بودے خیالات کا پول سرعام۔۔۔۔۔ عوام و خواص کے رو برد کھول دوں گا۔ اور انہیں اللہ کی معبودیت والوہیت کی دعوت دوں گا۔۔۔۔۔ میں ان کے فاسد عقیدے کی گمراہی ان پر واضح کر دوں گا۔۔۔۔۔ اور ان کے مذہبی راہنماؤں کے پاس ندامت و شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔

اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا :

بَلْ فَعَلَهُمْ كَيْدُكُمْ هَذَا فَمَنَعْتُمْهُمْ اَنْ كَانُوا يَنْطِقُوْنَ (۲۱ : ۶۳)

بلکہ ان میں سے بڑے بت نے یہ کیا ہے۔ پس اگر یہ (تمہارے

معبود) بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔

سبحان اللہ ! آج بھی قرآن مشرکین کو۔۔۔۔۔ اور غیر اللہ کے پکارنے

داؤں کو بھی چیلج کرتا ہے۔۔۔۔۔ کہ جن جن کو اللہ کے سوا تم۔۔۔۔۔
مصائب اور مشکلات میں پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔
ایک جگہ پر ارشاد ہوا:

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (اعراف ۷: ۱۹۳)
بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تم جیسے ہوا
ان کو پکارو تو پس چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو۔
ایک اور جگہ پر فرمایا:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ (احقاف ۲۶: ۵)
اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو
قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کے پکارنے سے
بے خبر ہوں۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:
إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو سن نہ سکیں اور اگر بالفرض دالخال
سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہ دے سکیں۔ (فاطر ۲۵: ۱۳)
علامہ عثمانی تحریر فرماتے ہیں: شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی
رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر کتے
خوبصورت اور دل نشین انداز میں تحریر فرمایا ہے:

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: مجھ سے دریافت کرنے کی
ضرورت نہیں بلکہ یہ فرض کر لیا جائے کہ اس بڑے گرد گھنٹال

نے جو سچ سالم کھڑا ہے اور توڑنے کا آلہ (کلہڑا) بھی اس کے پاس موجود ہے، یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔۔۔۔۔ لیجیے بحث و تحقیق کے وقت بطور الزام میں یہ دعویٰ کیے دیتا ہوں کہ اس بڑے بت نے سب چھوٹوں کو توڑ ڈالا۔۔۔۔۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔۔۔۔۔ کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو۔۔۔۔۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہے اور بڑے بادشاہ چھوٹی سلطنتوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔۔۔۔۔ اس لیے بہترین صورت میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کی یہ ہے کہ تم خود اپنے معبودوں ہی سے دریافت کر لو کہ یہ ماجرا کس طرح ہوا۔۔۔۔۔ اگر یہ تمہارے معبود کچھ بول سکتے ہیں تو ایسے اہم معاملہ میں بول کر کیا میرے جھوٹ سچ کا فیصلہ نہ کر دیں گے۔

ایک اشکال کا جواب
یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام تر کارروائی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمائی تھی پھر بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا۔۔۔۔۔ کیوں کہا؟ کہ یہ سب کچھ ان کے بڑے نے کیا ہے۔۔۔۔۔ کیا العیاذ باللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیا؟

اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے میسے میں شرکت کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا تھا۔۔۔۔۔ اِنِّیْ سَقِیْمٌ۔۔۔۔۔ میں بیمار ہوں۔۔۔۔۔ وہاں بھی انھوں نے توریت اِنِّیْ سَقِیْمٌ فرمایا تھا اور یہاں بھی انھوں نے توریت فرمایا۔ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا
توریت کا مطلب ہوتا ہے۔۔۔۔۔ بات اس طرح کہنا کہ جھوٹ بھی

نہ بنے اور سننے والا بھی صحیح حقیقت کو نہ سمجھ سکے۔

ایک مثال

جس طرح ہجرت کے سفر میں امام الانبیلہ
 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور سیدنا صدیق اکبر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ چھپ کر
 مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے پوچھا مَنْ اَنْتَ تَمَّ کون ہو
 سیدنا صدیق اکبر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے جواب دیا اَنَا ابُو بَکْرٍ
 میں ابوبکر ہوں پوچھنے والے نے کہا مَنْ مَعَكَ
 تمہارے ساتھ کون ہے؟

اب سیدنا صدیق اکبر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے لیے بڑا کٹھن وقت اور سخت امتحان کی
 گھڑی تھی اگر کچ بولتے ہیں تو نبوت کی جان کو خطرہ ہے اور اگر
 جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ابوبکر صدیق نہیں رہتے اس تازک وقت
 اور عجیب صورت حال میں گھر کر سیدنا صدیق اکبر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے پوچھنے
 والے کو جواب دیا:

هَذَا رَجُلٌ يَهْدِيَنِ السَّبِيلَ یہ شخص مجھے راستہ دکھاتا ہے۔
 پوچھنے والے نے کہا شاید ابوبکر نے راستہ بتانے کے لیے
 رہبر ساتھ رکھا ہوا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کا مقصد یہ تھا کہ میں
 راہ راست اور جنت کا راستہ بھولا ہوا تھا اس شخص نے مجھے ہدایت کا سیدھا
 راستہ دکھا دیا۔

جھوٹ بھی نہ بنا اور مقصد بھی حاصل ہو گیا اسے عربی میں تورہ
 کہتے ہیں۔

اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر غور کیجیے مخالفین پوچھ
 رہے تھے ابراہیم یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟

جواب میں سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں بَلْ فَعَلَهُ مَنۡ فَعَلَهُ

یہ سب کچھ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے۔ کَبِيرُهُمْ
هَذَا۔۔۔ بڑا ان کا یہ موجود ہے۔۔۔ اپنے معبودوں سے پوچھ لو اگر یہ
بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کس نے کیا ہے؟

یہ توحیح امام رازی نے تفسیر کبیر میں بیان فرمائی ہے اور رئیس المفسرین
مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو پسند فرمایا ہے۔

ایک اور توحیح اور کلام کا مفہوم۔۔۔ جسے امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر
میں بیان فرمایا، جسے اُستاذ الغلار، استاذی مکرم مولانا محمد حسین شاہ نیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
نے پسند فرمایا۔

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا۔۔۔ کبیرم سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام
نے اپنے آپ کو لیا۔ یُبَيِّنُ بِهِ نَفْسَهُ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَبِيرٌ مِّنْ كُلِّ مَنَّهُمْ
۔۔۔۔۔ اس لیے کہ انسان ان سب میں سے بڑا ہے۔

قوم ڈر گئی۔۔۔ ابراہیم جیت گئے۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
اس قیمتی عُجَّت کا۔۔۔۔۔

اس مسکت دلیل کا۔۔۔ خوبصورت طریقہ استدلال کا۔۔۔ مذہبی راہنماؤں
۔۔۔۔۔ لیڈروں اور پڑتوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔۔۔۔۔ وہ سب نادام و
پریشان تھے۔ بلکہ ندامت میں غرق تھے۔۔۔ شرم کے مارے پانی پانی ہو رہے
تھے۔۔۔۔۔ ذلت و رسوائی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔۔۔ سوچتے تھے کہ
ابراہیم کی اس قطعی عُجَّت کا کیا جواب دیں؟

عوام الناس بھی آج سب کچھ سمجھ گئے تھے۔۔۔ ان کی آنکھوں سے
فریب کے پردے کھسک رہے تھے۔۔۔ ان کی آنکھوں نے آج وہ منظر دیکھ
لیا تھا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔۔۔ آج لوگوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ
ہمارے بت اور ٹھاکر۔۔۔ جن کو ہم نے الہ اور معبود بنا رکھا ہے۔۔۔ جن کو

ہم اپنا نافع و ضار بھج رہے ہیں۔۔۔۔۔ وہ اتنے بے بس، لاچار اور کمزور ہیں کہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔

بالآخر چھوٹوں اور بڑوں سب کو اپنے اپنے دل میں استعمار کرنا پڑا کہ ابراہیم (علیہ السلام) کو جو ہم نے ظلم کیا ہے۔۔۔۔۔ اصل میں وہ ظالم نہیں ہیں بلکہ ظلم ہم خود ہیں۔۔۔۔۔ جو ایسے بے دلیل اور باطل عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ اور مٹی، پتھر اور لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بھج رہے ہیں۔

تب نہایت شرمساری کے ساتھ سرنگوں ہو کر کہنے لگے :

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (الانبیاء ۲۱ : ۶۵)

ابراہیمؑ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں اور شاکروں کو توڑنے کی تدبیر اسی وقت کے لیے کی تھی۔۔۔۔۔ یہی جملے۔۔۔۔۔ اپنے معبودوں کی بے بسی اور لاچاری کے۔۔۔۔۔ وہ لوگوں کی زبانوں سے کہلوانا چاہتے تھے۔

اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے سامنے تقرر

جامع اور دل نشین الفاظ میں قوم کو نصیحت بھی فرمائی۔ اور سخت الفاظ میں ان کے شرکیہ اعمال و افعال پر ان کو ملامت بھی فرمائی۔۔۔۔۔ کہ جو تمہارے دیوتا۔۔۔۔۔ اور تمہارے معبود۔۔۔۔۔ بولنے کی طاقت اور سمکت بھی نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ اپنے آپ سے مصیبت کو ہٹانا تو دور کی بات ہے وہ تو یہ تک نہیں بتا سکتے کہ انہیں یہ نقصان کس نے پہنچایا ہے؟

تو پھر ایسے کمزور اور لاچار الہ اور معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ افسوس تمہیں اتنی واضح، صاف اور بھری ہوئی حقیقت کی بھی سمجھ نہیں آ سکی۔

توہین کرنے پر شدید ترین سزا دو اور دیکھتی آگ میں جلا ڈالو۔۔۔ تاکہ اس کی دعوت و تبلیغ۔۔۔ اور روزِ روز کا یہ جھگڑا۔۔۔ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سخت ترین سزا دینے کی۔۔۔ انہیں آگ میں

بادشاہِ وقت سے مناظرہ

جلا دہنے کی باتیں اور مشورے ہو رہے تھے کہ اڑتے اڑتے باتِ وقت کے بادشاہ تک جا پہنچی۔۔۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب، 'نمرود' ہوتا تھا۔۔۔ عوام الناس نمرود کو بھی دوسرے معبودوں کی طرح اپنا معبود اور رب مانتے تھے۔۔۔ وقت کے بادشاہ کی بھی پرستش اور پوجا پاٹ ہوتی تھی۔

وقت کے بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ سیدنا ابراہیم کی سرگرمیاں منہ بولتی ہیں۔۔۔ اسے پتا چلا کہ ابراہیم نے اپنے باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کر دی ہے۔۔۔ اور وہ انتہار پسند ہو گیا ہے۔۔۔ بنیاد پرست بن گیا ہے۔۔۔ تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔

اسے خیال آیا کہ ابراہیم کی تبلیغ کا یہ انداز۔۔۔ ابراہیم کی یہ دعوت اور اس کا یہ پیغام۔۔۔ آباء و اجداد کے مذہب و عقیدے سے بغاوت۔۔۔ ابراہیم کی یہ سرگرمیاں اسی طرح رہیں۔۔۔ تو میری سلطنت اور میری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اس لیے اسے ابھی اور اسی وقت قابو کرنا اور اس کی تحریک کو کچلنا ضروری ہے۔ نمرود نے حکم جاری کیا۔۔۔ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں

پہنچے۔۔۔ تو نمرود کہنے لگا۔ ابراہیم! تم باپ دادا کے دین و مذہب سے کنارہ کش کیوں ہو؟ آباء و اجداد کے راستے کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تم

مجھے بھی رب مانتے کے لیے تیار نہیں ہو۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں توحید کا نعرہ بلند فرمایا
 اللہ کی وحدانیت اور معبودیت اور ربوبیت کو کھلے لفظوں میں بیان فرمایا
 کہا تم رب کیسے اور کس طرح ہو سکتے ہو؟ جس طرح عام انسان محتاج اور
 عاجز ہیں تم بھی اسی طرح عاجز اور محتاج ہو۔۔۔۔۔ اور ایک عاجز اور محتاج۔۔۔۔۔
 رب کیونکر ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ اب نمرود کہنے لگا:

ابراہیم! اگر میرے سوا تیرا رب کوئی اور ہے۔۔۔۔۔ تو پھر اس کا
 کوئی ایسا وصفت اور اس کی کوئی ایسی صفت بیان کر۔۔۔۔۔ جس کی قدرت فوج
 میں نہ ہو اور جس کی طاقت مجھے حاصل نہ ہو۔

تب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ
 (البقرہ ۲۵۸: ۲۵۹)

میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔
 نمرود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کے جواب میں کہنے لگا:
 اَنَا أَحْيِي وَأَمِيتُ۔

میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔

یہ وصفت اور یہ صفت اور یہ طاقت اور یہ قدرت تو مجھے بھی حاصل
 ہے۔۔۔۔۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ ایک بے قصور شخص کی گردن اڑا دی
 جائے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔

اور ایک قتل کے سزا یافتہ مجرم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ ہم نے
 تمہاری جان بخشی کر دی۔۔۔۔۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فر سے
 کہنے لگا:

ابراہیم۔۔۔۔۔ دیکھا تم نے۔۔۔۔۔ میں بھی کس طرح زندگی بخشی ہوں اور

کس طرح موت دیتا ہوں۔۔۔۔۔ پھر تیرے رب کی کیا خصوصیت ہے؟
نمرود کی متعلقہ خیز دلیل سن کر۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ گئے
کہ یا تو یہ شخص پاگل ہے اور موت و حیات کی اسل حقیقت سے آشنا
اور واقف نہیں ہے۔

یا عوام الناس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے اور بات کو لٹلے
اور منطق کی بھول بھلیوں میں الجھانا چاہتا ہے۔

کیا نمرود نہیں جانتا تھا کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں۔۔۔۔۔ کہ
سزائے موت کے قیدی کو رہا کر دیا جائے۔۔۔۔۔ بلکہ نیست سے ہست کر
دینے کا نام زندگی ہے۔۔۔۔۔ عدم سے وجود میں لانے کا نام زندگی ہے۔۔۔۔۔
نابود سے بود کر دینے کا نام زندگی ہے۔۔۔۔۔

اور اسی طرح کسی کو قتل کر دینا یا پھانسی کے پھندے سے بچالینا۔۔۔۔۔
موت کا مالک ہونا نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ موت کا مالک صرف اور صرف وہی
ہے جو انسان کی روح کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔

اگر موت و حیات۔۔۔۔۔ نمرود جیسے مطلق العنان بادشاہوں کے ہاتھ میں
ہوتی۔۔۔۔۔ تو آج نمرود بادشاہ نہ ہوتا بلکہ اس کے خاندان کا پہلا شخص ہی آج
تک تاج و تخت کا مالک ہوتا۔۔۔۔۔ مگر خدا معلوم کہ عراق کی سلطنت اور تاج و
تخت کے کتنے مدعی سپرد خاک ہو چکے اور ابھی کتنوں کی باری ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس نازک موقع پر۔۔۔۔۔ اور بحث
و تھیم کے وقت۔۔۔۔۔ میں نے موت و حیات کے مفہوم اور فلسفہ پر گفتگو
شروع کر دی۔۔۔۔۔ تو اس بے ایمان کا مقصد پورا ہو جائے گا، عوام مغالطے کا شکار
ہو جائیں گے اور میرا مدعا نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔

بحث و مناظرہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقصد نہیں تھا۔۔۔۔۔ ان کا

مقصد تو صرف یہ تھا کہ لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا یقین پیدا ہو جائے۔

اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔۔۔۔۔ بچانے کا ایک دوسرا انداز اختیار فرمایا، اور ایسی دلیل نمود کے سامنے پیش کی۔۔۔۔۔ جس کا مشاہدہ صبح اور شام ہر شخص اپنی آنکھوں سے کرتا ہے۔ فرمایا:

فَإِنَّ اللَّهَ بِآتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
(البقرة ۲: ۲۵۸)

میں اس ذات کو اپنا رب مانتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا اور مغرب کی جانب لیجاتا ہے۔

پس اگر تو بھی رب اور معبود ہونے کا دعویدار ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق کی طرف لے جا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ زبردست دلیل۔۔۔۔۔ ایسی دلیل تھی۔۔۔۔۔ جس نے نمود کو لا جواب اور مبہوت کر دیا۔

سامعین گرامی متدر! سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مشرک۔۔۔۔۔ بت پرست باپ کو دعوت تو حید دی۔۔۔۔۔ اسے بچایا کہ عبادت پکار کے لائق۔۔۔۔۔ یہ بے بس اور میخور بت نہیں، بلکہ رب العالمین ہے۔۔۔۔۔ والد کو راہ راست دکھائی۔۔۔۔۔ مگر اس نے مسلسل انکار کیا۔۔۔۔۔ بلکہ گھر سے نکال دیا۔

اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے۔۔۔۔۔ اپنی دعوت اور اپنا پیغام پہنچایا۔۔۔۔۔ اور فطرت کے بہترین اصول اور قواعد۔۔۔۔۔ اور خوبصورت دلائل اور دزنی براہین کے ساتھ اپنا مقصد پیش فرمایا۔۔۔۔۔ حق بات ان کے سامنے پیش کی۔۔۔۔۔ مگر ضدی اور ہٹ دھرم

قوم نے مان کر نہ دیا۔

سب سے آخر میں وقت کے بادشاہ نمرود سے گفتگو۔۔۔۔۔ مناظرانہ رنگ میں فرمائی۔۔۔۔۔ اور مسکت دلائل سے اس پر یہ حقیقت واضح کی کہ الوہیت و معبودیت اور ربوبیت صرف اور صرف اللہ ہی کو سزاوار ہے۔۔۔۔۔ اور بڑے سے بڑے بادشاہ اور سردار کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر۔۔۔۔۔ ان کی قوم۔۔۔۔۔ اور وقت کا بادشاہ۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے لا جواب ہو گئے۔۔۔۔۔ ان کے دل ابراہیمی دعوت کو مانتے تھے مگر سرداری اور چوہدراہٹ مانتے نہ دیتی۔

ماننا تو دور کی بات ہے۔۔۔۔۔ ان سب نے اپنی اپنی شرمندگی اور خفت چھپانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کیا۔۔۔۔۔ مخالفت کے طوفان کھڑے کیے۔۔۔۔۔ اور وقت کے بادشاہ سے لے کر رعایا تک۔۔۔۔۔ اور والد سے لے کر بیگانوں تک سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔۔۔۔۔ ابراہیم ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے۔۔۔۔۔ چونکہ ابراہیم ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کا باغی ہے۔۔۔۔۔ چونکہ ابراہیم نے ہمارے معبودوں کی توڑ پھوڑ کی ہے۔۔۔۔۔ اس لیے اسے دہکتی آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔

ذرا تصور تو کیجیے۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا جواب دلائل سے دینے کی بجائے مادی قوت و طاقت سے اس آوازِ حق کو دبا لے اور مثالے کی کوششیں شروع ہو رہی ہیں۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے اور تنہا ہیں۔۔۔۔۔ دوسری طرف والد۔۔۔۔۔ سکا والد آپ کا دشمن ہے۔۔۔۔۔ شہر کے اور

ملک کے تمام لوگ مخالف ہیں۔۔۔۔۔ دقت کا بادشاہ جان کا دیری بن گیا ہے
 ۔۔۔۔۔ مخالفت کی تیز آندھیاں چلنے لگیں۔۔۔۔۔ دشمنی کے طوفان چھالنے لگے
 ۔۔۔۔۔ بغض کی بجلیاں گرنے لگیں۔۔۔۔۔ خوف زدہ کرنے والے کفر کے ہادل
 گرجنے لگے۔

ایک ابراہیم۔۔۔۔۔ خلیل اللہ اور چاروں سمت سے مخالفت کی
 بھیانک آوازیں۔۔۔۔۔ عداوت کے نعرے۔۔۔۔۔ دشمنی کے بول۔۔۔۔۔
 نفرت کا اظہار۔۔۔۔۔ طرح طرح کے فتوے۔۔۔۔۔ تضحیک آمیز پھبتیاں
 ۔۔۔۔۔ مذاق و تمسخر کا بازار گرم ہے اور ساتھ سخت انتقام کے ارادے اور
 خوفناک سزا کے عزم۔

مگر اللہ کا خلیل۔۔۔۔۔ کاشٹوں میں چاروں طرف سے گھر کر۔۔۔۔۔ گلاب
 کے پھول کی طرح مسکرا رہا تھا۔ اسے مخالفت کی رائی برابر پردہ نہیں تھی۔۔۔۔۔
 اسے مکالمین کی دھمکیوں کا ذرہ برابر خوف نہیں تھا۔۔۔۔۔ وہ ہر مخالفت آواز سے
 بے پردہ اور بے نیاز ہو کر اعلان حق کر رہا تھا اور توحید کی دعوت دے رہا تھا۔
 ایسی مشکل اور کٹھن گھڑی میں۔۔۔۔۔
سیدنا ابراہیم کا واحد سہارا اور ایسے نازک اور خطرناک

حالات میں۔۔۔۔۔ جب تمام ظاہری سہارے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔۔۔۔۔ اور دنیوی
 اسباب منقود ہو گئے تھے۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس دقت بھی
 ایک ایسا زبردست اور مضبوط سہارا اور پناہ حاصل تھی۔۔۔۔۔ جو تمام سہاروں
 کا سہارا تھا۔۔۔۔۔ جو ہر ایک کو پناہ دینے والا تھا۔۔۔۔۔ وہ سہارا
 اللہ رب العزت کی ذات کا سہارا تھا۔

غرضیکہ نمرود اور قوم نے سیدنا ابراہیم کو سزا دینے کے لیے۔۔۔۔۔ اور
 آگ میں جلانے کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی۔۔۔۔۔ جس کی لمبائی اتنی گز اور

چوڑائی چالیس گز تھی۔۔۔۔۔ اس میں چالیس دن تک ایندھن جمع ہوتا رہا۔۔۔۔۔
لوگ مشتیں مانا کرتے تھے کہ میں اتنے من ایندھن اس جگہ پر ڈالوں گا۔۔۔۔۔
اس میں کئی روز تک مسلسل آگ دھکائی گئی۔۔۔۔۔ پوری کی پوری قوم تیارپوں میں
مصدوف اور آگ کو تیرے تیرے کرنے میں لگن ہے۔۔۔۔۔ ہر شخص اپنی بساط اور
اپنی استطاعت کے مطالبے اس میں حصہ ڈال رہا ہے۔۔۔۔۔ جب آگ آسمان
سے باتیں کر لے لگی۔۔۔۔۔ اور آگ کی تپش اور اس کے بلند ہونے والے
شعلوں سے قرب و جوار کی چیزیں بھی جلنے اور جھلنے لگیں۔

نمرود کو اور قوم کو یقین ہو گیا کہ اس آگ سے ابراہیم بچ نہیں سکے گا
اور یہ آگ اسے جلا کر راکھ بنا دے گی۔۔۔۔۔ تو انہیں ایک چٹا میں بٹھا کر
آگ میں ڈالنے کے لیے جھولے دیے جانے لگے ایسے موقع پر نمرود مسرور تھا
کہ آج میرا دشمن اور میری سلطنت کا ویری ختم ہو جائے گا۔۔۔۔۔ آج اہلیس کے
گھر جشن تھا کہ اللہ کا نمائندہ۔۔۔۔۔ اور میرے راستے کا کاٹنا ہمیشہ کے لیے
ٹکڑا ہو جائے گا۔۔۔۔۔ آج مشرکین اور بت پرستوں کے چہروں پر خوشی و مسرت
کے آثار جھلک رہے تھے کہ ہمارے مذہب کا مخالف ہمیشہ کے لیے نیست و
نابود ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ خوفناک اور عجیب منظر فرشتوں کو دکھایا۔۔۔۔۔ کہ تم
اسی مخلوق کے لیے کہتے تھے۔۔۔۔۔

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ (بقرہ ۲: ۲۰)

کہ یہ فساد کریں گے اور زمین میں خونریزیاں کریں گے۔۔۔۔۔ وہ دیکھو
میرا غلیل کتنے حوصلے اور جذبے کے ساتھ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے
۔۔۔۔۔ اس کے چہرے سے عیاں تقسم اور مسکراہٹ دیکھ۔۔۔۔۔ اس کے
مصنوم چہرے پر رائی کے دانے کے برابر بھی اضطراب اور پریشانی دیکھ رہے

۲۰۔۔۔۔۔ وہ میری محبت میں۔۔۔۔۔ میری الوہیت و معبودیت کے بیان کے صلے میں آج اپنے آپ کو آگ کے سپرد کر رہا ہے۔

جبریل امین علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں نے کہا۔۔۔۔۔ مولا ! اس کی مدد فرما اور اسے اس مصیبت سے بچالے۔

اللہ نے فرمایا۔۔۔۔۔ تم جاؤ اور ابراہیم سے پوچھو۔۔۔۔۔ جبریل امین آئے اور مرض کیا

هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ۔۔۔۔۔ آپ کی کوئی حاجت۔۔۔۔۔ درخواست اور ضرورت ہو تو فرمائیے۔۔۔۔۔ میں حاضر ہوں۔

سبحان اللہ ! ذرا دیکھیے مشکل کی اس گھڑی میں۔۔۔۔۔ دکھ کے اس وقت میں۔۔۔۔۔ جب آگ آنکھوں کے سامنے آسمان سے ہاتیں کر رہی ہے۔۔۔۔۔ دشمن خوشی و مسرت سے اچھل رہے ہیں۔۔۔۔۔ آگ میں جلا دینے کی پوری تدبیر مکمل ہو چکی ہے۔۔۔۔۔ عین ان لحظات میں مدد و نصرت جبریل امین جیسے فرشتے کی صورت میں حاصل ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ مگر قربان جاؤں خلیل اللہ کے ایسے نازک وقت میں بھی بڑی بے نیازی سے منہ نہ مایا :۔۔۔۔۔ اَمَّا الْيَكُ فَلَاح۔۔۔۔۔ جبریل حاجت تو ہے۔۔۔۔۔ پر تیرے ساتھ نہیں۔۔۔۔۔ کسی اور کے ساتھ ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسی توکل۔۔۔۔۔ اسی بھروسے۔۔۔۔۔ اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اور مخلوق سے یکسر بے نیازی کی وجہ سے اللہ نے انھیں طہیت اور مسلم فرمایا۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَلِکْ مِنَ الْمَشْرِیکِیْنِ

(نحل : ۱۲۰)

”بے شک ابراہیم تھا مہمدا، اللہ کا فرمانبردار، سب سے

ایک طرف ہو کر۔

ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا :

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا

مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (آل عمران ۳: ۶۷)

ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے لیکن وہ حنیف تھے۔

(یعنی سب کے کٹ کر اللہ سے بڑے والے) اور میرے فرمانبردار تھے۔

سیدنا ابراہیم کی دعا

ایسے وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام

نے جو دعا مانگی اسے کئی مفسرین نے اپنی

تفسیروں میں ذکر کیا۔۔۔۔۔ ایسی مشکل گھڑی۔۔۔۔۔ پہاڑ سے بڑھ کر مصیبت کے وقت اپنے رب کو ان الفاظ میں پکارا :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْوَاحِدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَاَنَا وَاحِدٌ فِي الْاَرْضِ لَيْسَ

اَحَدٌ يَّعْبُدُكَ غَيْرِيْ حَسْبِيَ اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيْلُ۔

اے میرے مولا !۔۔۔۔۔ تو آسمانوں پر اکیلا معبود اور اے

۔۔۔۔۔ اور اس وقت زمین پر تیری خالص عبادت کرنے والا میں

ابراہیم بھی اکیلا ہوں۔۔۔۔۔ اس وقت دھرتی پر تیری عبادت کرنے

والا میرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے لیے اللہ کافی ہے

اور وہ بہترین کارساز ہے۔

ایک اور دعا کا تذکرہ بھی بعض کتابوں میں ملتا ہے۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ

السُّلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ۔

مولا ! تیرے سوا معبود اور کوئی نہیں۔ تیری ذات شریکوں سے

پاک ہے تو رب العالمین ہے۔ تمام تر حمدی اور شنائیں

تیرے لیے ہیں۔۔۔۔۔ بادشاہی اور راج بھی صرف تیرے لیے ہے۔۔۔۔۔ تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔

(روح المعانی، بحر محیط، زاد المسیر، تفسیر کبیر)
سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کا آخری قول۔۔۔۔۔ اور آخری الفاظ یہ تھے :

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔

(بخاری و مسلم)

سیدنا ابراہیم نے مُصِیْبَت میں کس کو پکارا

سامعین گرامی قدر
آپنے سنا کہ

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مُصِیْبَت کی اس گھڑی میں۔۔۔۔۔ دکھ کے اس وقت میں گھر کر۔۔۔۔۔ بغیر کسی کے واسطے، وسیلے اور طفیل کے براہِ راست صرف اپنے اللہ کو پکارا۔۔۔۔۔ صرف اسے آواز دی۔۔۔۔۔ صرف اسی کے نام کے وظیفے پڑے۔۔۔۔۔ غیر اللہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔

اس بات میں ہم سب کے لیے یہ سبق موجود ہے کہ مصائب و تکالیف میں مبتلا ہو کر۔۔۔۔۔ مشکلات و پریشانیوں میں گھر کر۔۔۔۔۔ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں چاہیے۔۔۔۔۔ بلکہ بغیر واسطہ اور وسیلہ کے براہِ راست اللہ کو پکارنا چاہیے۔

قرآن و حدیث نے اور شریعت محمدیہ نے ہمیں یہی سبق دیا ہے۔

قَالَ رَبُّكُمْ اِذْ عَوَّيْتُمْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (مومن ۴۰: ۶۰)

لوگو! تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکار دو میں تمہاری پکاروں کو
قبول کرتا ہوں۔

ایک اور جگہ پر فرمایا:

أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ (۱۸۶: ۲)

میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو جب تجھ سے دعا مانگے۔

دشمنوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے
حوالے کر دیا۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا

آگ کا سرد ہونا

اپنے رب سے مضبوط تعلق تھا۔۔۔۔۔ انھوں نے اپنے رب پر توکل اور بھروسے
کی انتہا کر دی۔۔۔۔۔ اللہ کی محبت میں سب کو بھلا دیا۔۔۔۔۔ تو پھر اللہ رب العزت
نے بھی اپنے محبوب بندے پر نگاہ کرم فرمائی۔۔۔۔۔ اپنے پیارے کو بے یار و
مددگار نہ رہنے دیا۔۔۔۔۔ اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔۔۔۔۔ اپنے پیارے بندے کو پی
لیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں۔۔۔۔۔ سازشوں کو ناکام و نامراد کر دیا۔

ایسے وقت میں آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے آگ کو
خواب فرمایا:

فَلَمَّا يَبْتَازُ لُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ اِبْرٰهِيْمَ (۶۹: ۲۱)

اے آگ۔۔۔۔۔ تجھ میں جلانے کی تاثیر بھی تو میں نے عطا کی تھی
۔۔۔۔۔ موثر حقیقی تو میں ہی ہوں۔۔۔۔۔ اب میں تجھ کو حکم دے رہا ہوں کہ اپنی تپش
اور سوزش کا اثر ابراہیم پر نہیں کرنا، اور ابراہیم کے حق میں سلامتی و راحت بن
جا۔۔۔۔۔ اور دیکھنا ٹھنڈی بھی پوری پوری ہونا۔۔۔۔۔ زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جانا
۔۔۔۔۔ کہیں میرے خلیل کو سردی نہ لگ جائے۔

آگ اسی وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں گل و گلزار بن گئی
۔۔۔۔۔ آگ ان کے لیے باغ و بہار میں تبدیل ہو گئی۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام

فرمایا کرتے تھے۔۔۔۔۔ میری زندگی کے سب سے خوبصورت اور حسین یام
 وہی تھے جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔ (تفسیر کبیر)
 اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے منصوبے خاک میں ملا دیے۔۔۔۔۔ ان کی تدبیریں فیل
 ہو گئیں۔۔۔۔۔ سازشیں ناکام ہو گئیں۔۔۔۔۔ ابراہیم سرفرد ہو گئے۔
 مشرک ان کہتا ہے :

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (۴۰: ۲۱)

انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال مچا۔ پس ہم نے ان کو
 ناکام بنا دیا۔

کسی نے اس موقع کے لیے سچ کہا ہے :

دشمن اگر قویست نگہباں قوی ترست

دشمن اگر طاقت ور ہے تو بچپانے والا اس سے بھی بڑھ کر
 طاقت ور ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ذرہ برابر نقصان نہ پہنچایا۔۔۔۔۔ وہ اس
 سے سرفرد ہو کر باہر نکلے اور دوسری طرف وقت کے بادشاہ نمرود کو ایک حقیر پھر
 کے ذریعہ ہلاک کر دیا گیا۔۔۔۔۔ پھر اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا
 ۔۔۔۔۔ دماغ میں خارش شروع ہوئی۔۔۔۔۔ پہلے ہاتھ سے سر کو پیٹا جاتا رہا۔۔۔۔۔
 خارش تیز ہوتی گئی۔۔۔۔۔ پھر نمرود کے سر پر جوتیاں پڑنے لگیں۔۔۔۔۔ خدائی کا تمام
 تر غرور۔۔۔۔۔ ربوبیت کا تمام تر فخر۔۔۔۔۔ الوہیت کا تمام تر شوق۔۔۔۔۔ اور
 معبودیت کا تمام تر نشہ ہرن ہو گیا۔۔۔۔۔ جھوٹے معبود کے سر پر جوتیاں برسنے
 لگیں۔۔۔۔۔ اسی عذاب میں مبتلا رہ کر ذلت کی موت مر گیا۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ پھر پوری قوم پر مسلط کر دیے گئے۔
 پھر ان نے ان کا خون چوڑ لیا اور گوشت کھا گئے۔۔۔ دنیا میں صرف ان کی
 ہڈیاں اور ڈھانچے ہی رہ گئے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۱ صفحہ ۲۲۴)
 جو آگ نمرودیوں نے سیدنا ابراہیم کے لیے سلگائی تھی اور جلائی تھی
 اسے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا کر دیا۔۔۔ اس آگ کو اپنی رحمت و
 مہربانی سے اور اپنے فضل و کرم سے باغ و گلزار بنا دیا۔
 مگر جو آگ اللہ نے کفار و مشرکین کے لیے۔۔۔ پتھر اور لوگوں کے
 اندھن سے سلگائی ہے اور جلائی ہے۔۔۔ اس آگ سے ان کو کوئی بھی بچا نہیں
 سکے گا۔۔۔ انہوں نے دوزخ کی آگ میں ضرور جلتا ہے۔
 اس طرح وہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے۔۔۔ اور آخرت
 میں بھی رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حالات زندگی کے باقی واقعات
 آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بیان کروں گا۔ ان شاء اللہ العزیز۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ۳

فَحَمْدُهُ وَتَصَلَّى وَنَسِيْلُهُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ الْاَمِيْنِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَ
اَزْوَاجِهِ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ وَقَالَ اِنِّىْ ذٰهِبْتُ اِلٰى رَبِّىْ سَيِّئٰتٍ ۝ رَبِّ
هَبْ لِّىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ فَبَشِّرْنٰهُ بِغُلَامٍ ۝ (مافات ۲۷ : ۹۹-۱۰۱)

اور (سیدنا ابراہیم) کہنے لگے میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ ٹھہر کر راستہ
دکھائے گا۔ اے میرے رب بخش ٹھہر کونیک بیٹا پھر خوشخبری دی ہم نے ابراہیم کو
ایک لڑکے کی جو حوصلے والا ہوگا۔

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى مَقَامِ اٰخِرٍ :

قَامَنَ لَهُ لُوطٌ ۚ وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ ۚ اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝
وَوَعَدْنَا لَهُ اِسْمٰعٰلَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنٰآ فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاتَيْنٰهُ
اَجْرًا فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهُ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ (عنکبوت ۲۹ : ۲۷-۲۸)

پھر ایمان لایا ابراہیم پر لوط اور ابراہیم کہنے لگا میں ہجرت کرتا ہوں اپنے
رب کی طرف بے شک وہی ہے زبردست حکمت والا اور پچھتاہم نے ابراہیم کو
بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب اور نبوت و کتاب اس کی اولاد میں رکھ دی اور ہم نے
ابراہیم کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور وہ آخرت میں البتہ شکوں میں سے ہے۔

(صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ)

سامعین گرامی قدر ! گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ سن چکے ہیں۔۔۔۔۔ اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔۔۔۔۔ اپنی قوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کس قدر مضطرب اور بے چین تھے۔۔۔۔۔ دلائل و براہین کے ذریعہ انھوں نے حق بات کو واضح فرمایا۔۔۔۔۔ اور توحید الہی کی صداقت و حقانیت کو ثابت کیا۔۔۔۔۔ سمجھانے اور بیان کرنے کا وہ کون سا طریقہ ہو سکتا تھا جو انھوں نے اختیار نہ کیا ہو۔۔۔۔۔ ہر طرح سے اور ہر طریقے سے اور بڑے سلیقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیغام حق کو آشکارا کیا۔

سب سے پہلے اپنے بت گرو بت فروش اور بت پرست والد کو بھایا۔۔۔۔۔ ہر طرح سے والد کی خیر خواہی کی۔۔۔۔۔ مگر والد نے ایک نہ سنی اور حق کو قبول کرنے سے انکار کیا۔۔۔۔۔ بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔۔۔۔۔ پھر انھوں نے عوام الناس کے سامنے اپنی دعوت کو پیش فرمایا۔۔۔۔۔ اور آخر میں انھوں نے وقت کے بادشاہ نمرود سے مناظرہ کر کے اللہ کی ربوبیت اور معبودیت منوائی۔۔۔۔۔ بڑے خوبصورت اور حسین دلائل کے ساتھ حق بات کو نمرود کے سامنے پیش فرمایا۔

انھوں نے ہر لمحہ اور ہر لحظہ سب کو۔۔۔۔۔ والد کو بھی۔۔۔۔۔ گھر والوں کو بھی۔۔۔۔۔ دوست و احباب کو بھی۔۔۔۔۔ عوام و خواص کو بھی اور وقت کے بادشاہ کو بھی۔۔۔۔۔ سب کو یہی تلقین کی۔۔۔۔۔ یہی بات سمجھائی کہ اللہ کے سوا اللہ اور معبود اور کوئی نہیں ہے۔۔۔۔۔ اللہ کے علاوہ ستمش کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔۔۔۔۔ تمہارا تق و تمہارا نقصان اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔

بت پرستی۔۔۔۔۔ اصنام پرستی۔۔۔۔۔ کواکب پرستی کا نتیجہ اور ثمرہ سوائے

ذلت و خسران کے اور کچھ نہیں ہے۔۔۔۔۔ شرک اللہ سے بغاوت کا نام ہے۔
لہذا شرک سے باز آ جاؤ۔۔۔۔۔ اور میری پیروی کرو۔۔۔۔۔ میں تمہیں صراطِ مستقیم
پر گامزن کر دوں گا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا قوم پر کچھ اثر ہوا؟۔۔۔۔۔ آپ سن کر
حیران ہوں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے سیدنا لوط (جو بعد میں خود بھی
منصبِ نبوت سے سرفراز کیے گئے) اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ
حضرت سارہ رضی اللہ عنہا (جو آپ کی چچا زاد بہن تھیں) کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی
ایمان نہ لایا۔۔۔۔۔ بلکہ تمام لوگوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا کہ سیدنا ابراہیم
علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت نے مشرکین اور مخالفین
کے ارادوں اور تدبیروں کو ناکام کر دیا اور آگ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے
گزار بنا دیا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اپنے شہر کے لوگوں کے ایمان
قبول کرنے سے مایوس ہو کر
۔۔۔۔۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر اللہ کا پیغام
سنائیں، اور دعوتِ حق پہنچائیں۔۔۔۔۔ یہ سوچ کر اپنے ملک اور اپنے شہر سے
ہجرت کا ارادہ فرمایا اور کہا:

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدَيْنِ (سورة صافات ۳۷ : ۹۹)

میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف وہ مجھ کو راستہ دکھائے گا۔
قرآن مجید نے دوسری جگہ اس کو اس طرح بیان فرمایا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

إِنِّي مَهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي (عنکبوت ۲۹ : ۲۶)

میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔

سامعین گرامی قدر ! ایک لمحہ کے لیے رک کر ذرا میری بات کو سنے
 کیا خیال ہے آپ کا۔۔۔ کہ اپنا گھر۔۔۔ اپنا شہر۔۔۔ اپنا ملک
 چھوڑنا۔۔۔ اور ہجرت کرنا آسان کام ہے؟۔۔۔ نہیں۔۔۔ یہ بڑا مشکل کام
 اور کٹھن مرحلہ ہے۔

ذرا پوچھیے ان بھائیوں سے جو تقسیم ملک کے وقت ہندوستان سے
 ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔۔۔ ذرا سوال کیجیے ان بھائیوں سے۔۔۔
 جنہیں افغانستان سے ہجرت کرنا پڑی۔۔۔ ان میں سے کوئی پاکستان آگیا۔۔۔
 اور کوئی ایران چلا گیا۔

پھر دیکھیے۔۔۔ جو ہجرت کرتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ
 جا رہا ہوں۔۔۔ وہاں کے لوگ میرا سہارا بنیں گے۔
 صحابیہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی۔۔۔ تو انہیں مدینہ
 نظر آرہا تھا۔۔۔ اور یہ سب کو معلوم تھا کہ مدینہ میں ہمارے مومن بھائی موجود
 ہیں جو ظاہری طور پر ہمارا سہارا بنیں گے۔ اسی طرح ہندوستان سے ہجرت کرنے
 والوں کو۔۔۔ پاکستان نظر آرہا تھا۔۔۔ اور انہیں اس بات کا بخوبی علم تھا کہ
 پاکستان میں ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں جو ہمارا خیال کریں گے۔
 اسی طرح افغانستان سے ہجرت کرنے والوں کو سامنے پاکستان نظر آ رہا
 تھا۔۔۔ کہ مسلمان ملک ہے۔۔۔ وہاں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں
 وہ ہر لحاظ سے ہمارا خیال رکھیں گے۔

مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بھتیجے۔۔۔ اور اپنی بیوی کے ساتھ
 ہجرت ایسی نرالی اور انوکھی ہجرت ہے کہ معلوم نہیں کہاں جاتا ہے۔۔۔ پھر
 جہاں بھی جاتا ہے۔۔۔ وہاں مخالفت کا ہی سامنا کرنا ہے۔۔۔ اسی لیے فرما
 رہے ہیں اِنِّیْ ذٰہِبٌ اِلٰی رَبِّیْ۔۔۔ میں اپنے پروردگار کی طرف جائے والا ہوں۔

یعنی جس طرف کا اور جس سمت کا حکم میرا اللہ مجھے دے گا۔۔۔ میں ادم
کی چاہاؤں گا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حکم پا کر اپنے ملک عراق سے ہجرت کر کے فلسطین
(شام) کے علاقے میں پہنچ گئے۔ اس سفر میں ان کے ہمراہ ان کی بیوی
حضرت سارہ رضی اللہ عنہا۔۔۔۔۔ بچیے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی تھیں۔
سورۃ عنکبوت میں ہے :

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ، وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي، (عنكبوت ٢٩: ٣٧) :

پس لوط ابراہیم پر ایمان لے آیا اور کہا بے شک میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔

حدیث میں آگیا ہے کہ جب علیہ ثلاث سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ
اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تو
رحمت کائنات ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ عُثْمَانَ أَوَّلَ مُهَاجِرِي بَاهِلِهِ بَعْدَ لُوطٍ.

بے شک لوط علیہ السلام کے بعد عثمانؓ پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام مصر میں
سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے مختصر
قافے کے ساتھ۔۔۔۔۔ مسلسل سفر
میں ہیں۔ اور راستے میں تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیتے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ چلتے چلتے
یہ قافلہ مصر جا پہنچا۔

مصر کا بادشاہ انتہائی عیاش شخص تھا۔۔۔ بڑا ظالم اور جابر آدمی تھا جس حسینہ اور جمیلہ عورت کو دیکھ لیتا۔۔۔ یا اسے خبر ہو جاتی تو اس عورت کو زبردستی چھین لیتا۔۔۔ اور اس عورت کے ساتھ والے مرد کو۔۔۔ اگر

وہ مرد عورت کا شوہر ہوتا تو اسے قتل کر دیتا۔۔۔ اور اگر وہ مرد عورت کا شوہر نہ ہوتا۔۔۔ بلکہ دوسرا کوئی عزیز ہوتا تو اسے کچھ نہ کہتا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔۔۔ کہ اگر بادشاہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو۔۔۔ اور تمہارے ساتھ یہ شخص کون ہے۔۔۔ تو تم کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔

(حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دینی بہن تھیں۔۔۔ اور بیوی کے رشتہ سے اسلامی اور مذہبی اخوت کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔۔۔ اور دوسرے کئی مؤرخین نے کہا ہے کہ حضرت سارہؓ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن بھی تھیں۔۔۔ اس وجہ سے کہا کہ تم کہہ دینا کہ میں اس شخص کی بہن ہوں۔۔۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے بلکہ (تو یہ ہے)

اس ظالم بادشاہ نے جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بدی کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا۔۔۔ شل ہو گیا۔۔۔ اور وہ باوجود کوششیں بسیار کے حضرت سارہؓ کو ہاتھ بھی نہ لگا سکا۔

یہ کرامت دیکھ کر۔۔۔ اس نے حضرت سارہ سے درخواست کی کہ اپنے اللہ سے دعا کر۔۔۔ کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو میں عزت و اکرام کے ساتھ تجھے رہا کر دوں گا۔

حضرت سارہؓ نے اللہ کے دربار میں درخواست کی۔۔۔ اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کو درست فرمادیا۔

اس ظالم بادشاہ نے دوبارہ بدی کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا۔۔۔ تو ایک مرتبہ پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔۔۔ پھر دعا کی درخواست کی۔۔۔ حضرت سارہؓ نے منت و سماجت کی۔۔۔ ہاتھ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔۔۔ اس نے

تیری بار پھر بھی حرکت کی پھر وہی معاملہ پیش آیا۔۔۔ دعا کی درخواست کرنے لگا۔۔۔ حضرت سارہ ہر دفعہ دعا کرتیں۔۔۔ یہ درست اور ٹھیک ہو جاتا۔

سیدہ سارہ کی یہ عظمتیں اور یہ کرامت دیکھ کر اس نے محسوس کیا۔۔۔ بلکہ اس کو یقین ہو گیا کہ سارہ اور ابراہیم۔۔۔ یہ اللہ کے مقبول بندے۔۔۔ برگزیدہ انسان۔۔۔ اور اللہ کے محبوب اور دوست ہیں۔۔۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا بڑا اکرام کیا۔۔۔ عزت دی۔۔۔ اور ان کو ہر قسم کے مال و منال اور تحائف سے نوازا۔۔۔ اور صرف تحائف۔۔۔ اور مال و اسباب نہیں دیے بلکہ ان سے رشتہ جوڑنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔۔۔ جو اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق۔۔۔ پہلی اور بڑی بیوی کی خادمہ اور خدمت گزار بنیں۔

حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔۔۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھیں۔۔۔ وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔۔۔ لونڈی یا باندی نہیں تھیں۔۔۔ جس طرح بنی اسرائیل یہ طعنہ مارتے ہیں کہ بنو اسماعیل ہم سے اس لیے کم تر ہیں کہ وہ لونڈی کی اولاد ہیں اور ہم حضرت سارہ کی اولاد ہیں۔۔۔ یہ طعنہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے یکسر جھوٹ ہے۔

جن لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ ہاجرہ لونڈی تھیں۔۔۔ انھیں یہ مغالطہ اور دھوکہ اس وجہ سے ہوا کہ جب مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دی۔۔۔ تو یہ جملہ کہا۔۔۔ کہ ہاجرہ۔۔۔ سیدہ سارہ کی خدمت گزار رہے گی)

اللہ کا اولوالعزم پیغمبر۔۔۔ خلیل اللہ علیہ السلام
اولاد کے لیے دعائیں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔۔۔
 انھوں نے اللہ کے حضور اولاد کے لیے درخواست کی۔ مشران مجید نے
 اس کو ذکر فرمایا۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (صافات ۴۷ : ۱۰۰)

اے میرے پالنہار عطا کر مجھ کو کوئی نیک بیٹا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر
اولاد کا خزانہ کس کے پاس؟ سب سے کم عمر وال

روایت پر یقین کر لوں تو چھپاسی (۸۶) سال تھی۔۔۔ مگر ابھی تک اولاد کی نعمت
 سے محروم تھے۔۔۔ حرم میں بیوی بھی ایک نہیں بلکہ دو تھیں۔۔۔ حضرت سارہ
 اور حضرت ہاجرہ۔۔۔ اس سے روز روشن کی طرح معلوم ہوا اور واضح ہوا کہ
 اولاد دینے کا خزانہ۔۔۔ نہ کسی نبی کے پاس ہے اور نہ کسی ولی کے پاس ہے
 ۔۔۔ بلکہ یہ خزانہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔۔۔ اگر اولاد
 دینے اور اولاد عطا کرنے کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہوتا۔۔۔ تو
 اللہ کا خلیل۔۔۔ اتنی عمر تک اولاد کے لیے نہ ترستا رہتا۔۔۔ وہ ایک نہیں
 کئی بیٹیوں کے باپ بن جاتے۔

مگر مشران کہتا ہے :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ
 اُنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذَّكَوْرَ ۚ اَوْ يَزْوِجُھُمْ ذَكَرًا اَوْ اُنَاثًا ۚ وَ يَجْعَلُ
 مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّہٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (شوری ۴۲ : ۴۹-۵۰)

اللہ ہی کا راج اور بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ
 پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں

اور بخشا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے۔۔۔ یا ان کو عطا کرتا ہے جوڑے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جس کو چاہتا ہے اسے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہی ہے سب کچھ جانتے والا اور قدرت والا۔

اگر اولاد دینے کا قرآنہ۔۔۔ اور اولاد سے محروم کر دینے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اولاد لینے کے لیے۔۔۔ پکارنا بھی صرف اللہ کو چاہیے۔

بالکل اسی طرح۔۔۔ جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی آرزو اور خواہش میں صرف اور صرف اللہ کے آگے عاجزی اور زاری کی۔

رَبِّهِ رَبِّ رَبِّهِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

(آل عمران ۳: ۳۸)

اے میرے ہاں ہمارے عطا کر مجھے اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔

اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا کہنا۔۔۔ یا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اولاد کے لیے غائبانہ پکارنا شرک ہے۔۔۔ اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان ۳۱: ۱۳)

بے شک شرک بھاری بے انصافی ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی زاری، بڑی عاجزی اور دُعا قبول ہو گئی خُشوع کے ساتھ بیٹے کے لیے دعا مانگی۔۔۔۔۔ تو

اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ان کی درخواست اور دعا کو قبول کر کے بیٹے کی خوشخبری دی۔

فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ عَلِيمٍ (صافات ۳۷: ۱۰۱)

پس ہم نے ابراہیمؑ کو ایک بردبار اور حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری دی۔

چنانچہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل تجویز کیا گیا۔

اسماعیل نام رکھنے کی وجہ
اسماعیل — اسمعٰی — اسمعٰی اور
این سے مرکب ہے۔ عبرانی

زبان میں ایل — اللہ کے ہم معنی ہے۔ اور اسمعٰی کا معنی ہے — سن۔ چونکہ اسماعیلؑ کی پیدائش کے بارے میں اللہ نے سیدنا ابراہیمؑ کی دعا سن لی تھی، اس مناسبت سے ان کا یہ نام تجویز ہوا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
ذات اور شخصیت —

انبیاء کی قدوسی جماعت میں — ایسی نرالی اور انوکھی شخصیت ہے کہ انہوں نے مشرکین اور مخالفین کی طرف سے بھی بہت دکھ اٹھائے۔ مصائب برداشت کیے۔ تکلیف اور رنج و غم میں مبتلا کیے گئے۔ اور پھر اللہ نے بھی انہیں بہت آزمایا۔ بڑا پرکھا۔ آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا۔ سخت سے سخت ترین امتحانوں میں ڈالا۔ وہ آزمائش کے یک دریا کو عبور کرتے تو دوسرا دریا سامنے ہوتا۔

اس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا:

وَإِذَا بَتُلُّیٰ اِبْرٰہِیْمَ رَبُّہٗ بِکَلِمَتٍ فَاَتَمَّہٗنَّ

(البقرہ ۲: ۲۴۳)

اور جب آزمایا ابراہیمؑ کو اس کے رب نے کئی باتوں میں پھر ابراہیمؑ نے وہ باتیں پوری کیں۔

پہلی آزمائش

ذرا پیچھے مڑ کر دیجیے۔۔۔ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔۔۔

رب کی رضا کے لیے سب سے پہلے گھر چھوڑا۔۔۔ کنبہ قبیلہ چھوڑا۔۔۔ پھر اپنی جان کو خوش دلی کے ساتھ آگ کے حوالے کر دیا۔۔۔ پھر وطن کی قربانی دی اور اللہ کے راستے میں ہجرت کر گئے۔

آج بڑی آرزوؤں اور تمنائوں کے بعد۔۔۔ آج بڑی اجتہادوں اور دعاؤں کے بعد بیٹا عطشا ہوا۔۔۔ اکلوتا بیٹا۔۔۔ بڑھاپے کی اولاد۔۔۔ ابھی اس بیٹے نے بولنا بھی شروع نہیں کیا۔۔۔ ابھی اس نے اپنے شفیق والد سے باتیں بھی نہیں کیں۔۔۔ ابھی تو وہ دودھ پیتا ہے شیر خوار ہے۔۔۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حشکم دیا کہ اپنے اس اکلوتے شیر خوار بیٹے کو۔۔۔ اور ساتھ اس کی والدہ کو بھی۔۔۔ ایک ایسی دادی اور ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ۔۔۔ جہاں نہ پانی ہے اور نہ آبادی۔۔۔ جہاں نہ درخت ہیں اور نہ مکان۔۔۔ جہاں نہ چرند اور نہ پرند۔۔۔ جہاں نہ سبزہ نہ کھیتی۔۔۔ بے آب و گیاہ اور منسان دادی ہے۔۔۔ جسے چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔

خلیل اللہ آزمائش میں سرخرو ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی

تعمیل کرنے میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہیں کی۔۔۔ اور اپنی رفیقہ حیات سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا۔۔۔ اور اپنے اکلوتے شیر خوار بچے اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ چھوڑ دیا۔۔۔ یہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔۔۔ نہ آدم نہ آدم زاد۔۔۔ نہ پانی اور نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ۔۔۔ ایک مشکیزہ پانی کا۔۔۔ اور ایک تھیلی کھجوروں کی ان کے

حوالے کی۔۔۔ اور پھر منہ پھیر کر واپس پلٹ گئے۔

سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلیں۔۔۔ کہ اے ابراہیم آپ مجھ صفت نازک کو۔۔۔ اور اکلوتے شیر خوار بیٹے۔۔۔ اسماعیل کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں نہ آبادی ہے نہ پانی۔۔۔ جہاں نہ کوئی آدمی ہے نہ کوئی مونس و غم خوار ہے۔۔۔ نہ سر چھپانے کی جگہ ہے۔۔۔ ہاجرہ مسلسل دریافت کر رہی ہے مگر سیدنا ابراہیم بھی مسلسل خاموش ہیں۔۔۔ آخر ہاجرہ نے کہا۔۔۔ ابراہیم ایک باپ بڑھاپے کی اولاد کو۔۔۔ یوں تنہا اپنی مرضی سے چھوڑ کر نہیں جاتا۔۔۔ بتائیے گاتیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔

اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولے۔۔۔ ہاں یہ حکم میرے رب کا ہے اور اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔۔۔ جس رب نے بڑھاپے میں گود ہری کی ہے اسی کا حکم ہے کہ اولاد کو جنگل میں چھوڑ آ۔

اللہ کا نام آتا تھا کہ ہاجرہ فوراً واپس پلٹیں اور کہا۔۔۔ اگر یہ حکم ہمارے رب کا ہے تو وہ یقیناً ہمیں ضائع اور بہلا نہیں کرے گا۔۔۔ جو رب ماں کے پیٹ میں۔۔۔ تین اندھیروں میں بچے کو روزی فراہم کرتا ہے۔۔۔ جو رب پتھر میں بند کیڑے کو سبز رنگ کے پتوں کی صورت میں رزق عطا کرتا ہے۔۔۔ جو ہستی آتشِ نرود میں تیری حفاظت کر سکتی ہے وہ ذات اور وہ ہستی اس بیابانِ جنگل میں ہماری ضرور حفاظت کرے گا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جتے جب ایک ٹیلہ پر ایسی جگہ پہنچے۔۔۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا

کہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور نچت جگر اسماعیلؑ نگاہوں

سے ادھل ہو گئے۔۔۔ تو اس جگہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔۔۔ ان کی اس پر سوز اور رقت آمیز دعا کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا:

رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بُوَادٍ غَیْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ لَا رَبَّنَا لِیَقْنِیْنِیْوَ الصَّلٰوۃَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ تُہَوِّیْ اِلَیْہِمُ وَ ارْزُقْہُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّہُمْ یَشْکُرُوْنَ (ابراہیم ۳: ۲۷)

اے ہمارے پالنہار مولا (تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے تیرے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے) میں نے اپنی اولاد (اکھوتا بیٹا اور بڑھاپے کی اولاد) تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھیں۔

(سمان اللہ! اللہ کے خلیل کو اس مشکل گھڑی میں۔۔۔ اور ایسی وادی میں جہاں کھالے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔۔۔ ان کے لب پر روزی کی دعا بعد میں آئی۔۔۔ پہلی اور اولین دعا دین کے بارے اور نماز کے بارے میں آئی۔۔۔ رَبَّنَا لِیَقْنِیْنِیْوَ الصَّلٰوۃَ۔۔۔ معلوم ہوا اللہ کے پیغمبر کی مقدس نگاہ میں سب سے قیمتی چیز دین ہے۔۔۔ اور اولاد کے لیے ان کی فکر مندی دین کے لیے ہے)

فَاجْعَلْ اَفْئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ۔۔۔ میرے پالنہار مولا! پس تو (اپنے فضل و کرم اور مہربانی و رحمت سے) ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے۔۔۔ پھلوں سے روزی کا سامان مہیا فرما۔۔۔ تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔

دُعا کی قبولیت ۴ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی درد میں ڈوبی ہوئی دعا۔۔۔ عرش کا بیٹھ چیر کر درجۂ قبولیت سے مال مال بھٹی

۔۔۔ اور اس وادی غیر ذی زرع کو ایسا رنگ لگا کہ اس کا نظارہ دنیا آج تک دیکھ رہی ہے۔۔۔ دنیا کے محکمات ملکوں سے لوگ اس وادی غیر ذی زرع کی

طرف اس طرح کھینچے چلے آ رہے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کی طرف چلی آتی ہیں۔۔۔۔۔ دن رات وہاں ایک چہل پہل ہے۔۔۔۔۔ رونق ہے۔۔۔۔۔ آبادی ہے۔

اور آج کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو حتیٰ سے حتیٰ زندگی بخش رہا ہے۔

پوری دنیا میں زرخیز سے زرخیز ملکوں میں۔۔۔۔۔ وہی غمیر ذی زرع خطہ ایسا ہے جہاں نہ پھلوں کی کمی ہے۔۔۔۔۔ نہ غلے کی کمی ہے۔۔۔۔۔ نہ خوردنی اشیاء کی کمی ہے۔۔۔۔۔ بلکہ پھلوں اور کھالے پینے کی اشیاء کی جتنی منہ ادانی اور کثرت آج مکہ مکرمہ میں ہے۔۔۔۔۔ اتنی فراوانی اور کثرت ان ملکوں میں بھی نہیں ہے جہاں کی وہ پیداوار ہیں۔۔۔۔۔ ہر پھل، ہر موسم میں ملتا ہے۔ کبھی پاکستان سے آ رہا ہے تو کبھی ہندوستان سے۔۔۔۔۔ کبھی ایران سے آ رہا ہے تو کبھی افغانستان سے۔۔۔۔۔ کبھی لبنان سے کبھی مصر سے۔۔۔۔۔ کبھی برطانیہ سے اور کبھی امریکہ سے۔۔۔۔۔ تعجب ہے کہ ہر پھل ہر موسم میں۔۔۔۔۔ ہر شخص کو مل رہا ہے۔۔۔۔۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔

سیدہ ہاجرہؑ کا صبر
سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے شیر خوار بیٹے کو دودھ پلاتی رہیں۔۔۔۔۔ چند کھجوریں کھا کر اور پانی پی کر گزارا کرتی رہیں۔۔۔۔۔ مگر پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ نہ پانی رہا اور نہ کھجوریں بچیں۔۔۔۔۔ ہاجرہؑ بھی پیاسی تھیں اور مصوم اسماعیلؑ بھی پیاسا تھا۔۔۔۔۔ جب بیٹے کی حالت دگرگوں ہونے لگی۔۔۔۔۔ بے ہوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔۔۔۔۔ اسماعیلؑ نے زڑیاں رگڑنی شروع کیں۔۔۔۔۔ تو ماں کی مانتا بھی تڑپ اٹھی۔۔۔۔۔ ہاجرہؑ بے تاب ہو گئیں۔۔۔۔۔ ان کی پریشانی آخری

سروں کو چھونے لگی۔۔۔۔۔ ہاجرہ میں تڑپتے بیٹے کو دیکھنے کی تاب نہ رہی۔۔۔۔۔
یہ کرب ناک منظر ان سے دیکھنا مشکل ہو گیا۔۔۔۔۔ اب سیدہ ہاجرہ
اسماعیل کو اسی جگہ چھوڑ کر قریب ہی صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں۔۔۔۔۔ کہ
شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آئے۔۔۔۔۔ یا کہیں پانی کے آثار اور نشان نظر
آئیں۔۔۔۔۔ مگر انھیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔

پھر وہ سامنے کی پہاڑی مردہ کی طرف لپکیں۔۔۔۔۔ دونوں پہاڑیوں
کے درمیان ذرا نشیب میں آئیں تو۔۔۔۔۔ بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا
۔۔۔۔۔ حضرت ہاجرہ نے فرط محبت میں دوڑ لگادی۔۔۔۔۔ مردہ پہاڑی پر چڑھ کر
دیکھا۔۔۔۔۔ تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔

اسی طرح سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے صفا اور
مردہ کے درمیان سات چکر لگائے اور

ہاجرہ کی دوڑ حج کارکن

ہر مرتبہ جب نشیبی جگہ پر پہنچیں تو بیٹے کو کو دیکھنے کے لیے دوڑیں (آج بھی عمرہ
ادا کرنے والے یا حج کر فریضہ بجالانے والے صفا اور مردہ کے درمیان سات
چکر لگاتے ہیں اور سبز نشانوں والے ستونوں کے درمیان دوڑتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ
سب حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی نقل ہے۔ امام الانبیاء رضی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا
ہی وہ سچی بین العفا و الردہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں) ساتویں چکر میں جب وہ
مردہ پر پہنچیں۔۔۔۔۔ تو کانوں سے ایک آواز نکرائی۔۔۔۔۔ آواز سن کر چو نکیں
اور دل میں کہنے لگیں کوئی پکار رہا ہے۔۔۔۔۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی۔۔۔۔۔
حضرت ہاجرہ کہنے لگیں اگر تم کچھ مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ تمہاری آواز تو میں نے
سن لی ہے۔

اپنا تک دیکھا تو اللہ کا فرشتہ حیران ہے۔۔۔۔۔ زمزم کے مقام پر حیران
نے اپنی ایڑی یا اپنا پیر مارا تو پانی کا چشمہ ابھنے لگا۔

اے اللہ میں تجھ سے علم نافع اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے
شفا کا سوال کرتا ہوں۔ (شنن دارقطنی)

سیدہ ہاجرہؓ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس
واقعہ کو محمد حنیف جالندھری نے کتنے خوبصورت انداز میں اشعار کی لڑی میں موتیوں
کی طرح پرویا ہے :۔

یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی
یہی اک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی

یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا
اے آباد کر دینے کو ابراہیمؑ آیا تھا

یہیں ننھے سے اسماعیلؑ کو لاکر بسانا تھا
یہیں اپنی جینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا
سیدہ ہاجرہ کے دوڑنے کو حنیف جالندھری نے کس طرح بیان کیا ہے،

ذرا سنئے :۔

یہاں صرا ہی صرا تھا چٹائیں ہی چٹائیں تھیں
جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں

نہ دانہ تھا نہ پانی تھا بھروسا تھا فقط رب پر
بڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جاں آنے لگی لب پر

کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں
خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں

اسی طرح وقت گزرتا رہا۔۔۔۔۔ حضرت
آب زمزم اور بنو جرہم

ہاجرہ اور شیر خوار اسماعیل آب زمزم پر
پلتے رہے۔۔۔۔۔ اب یہاں پانی تھا تو پرندے بھی موجود تھے۔۔۔۔۔ یہاں تک
کہ بنو جرہم قبیلہ کے کچھ لوگ اس دادی کے قریب آکر ٹھہرے۔۔۔۔۔ پرندوں
کی موجودگی سے اندازہ لگایا کہ قریب میں پانی موجود ہے۔۔۔۔۔ تلاش کرتے
کرتے اس جگہ پر آگئے۔

انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے یہاں قیام کرنے اور رہنے کی اجازت
طلب کی۔۔۔۔۔ سیدہ ہاجرہ بھی چاہتی تھیں کہ تنہائی ختم ہو۔۔۔۔۔ کوئی مونس اور غم
خوار ہو۔۔۔۔۔ انہوں نے بہ خوشی اجازت دے دی۔۔۔۔۔ بنو جرہم نے اپنے
قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی یہیں بلا لیا۔

اب یہاں مکان بننے لگے۔۔۔۔۔ آبادی ہونے لگی۔۔۔۔۔ حضرت
اسماعیل کی شادی بھی بنو جرہم قبیلہ کی ایک لڑکی سے ہو گئی۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے سخت بھگڑ اسماعیل کو۔۔۔۔۔ اور اپنی زوجہ
محترمہ ہاجرہ کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔۔۔۔۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو اسماعیل
علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔۔۔۔۔ اپنی بہو سے پوچھا۔۔۔۔۔ سناؤ گزر بسر کیسے ہوئی
ہے۔۔۔۔۔ بہو کہنے لگی انتہائی اتر حالات ہیں۔۔۔۔۔ سخت مصیبت اور پریشانی کا
سامنا ہے۔۔۔۔۔ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں۔۔۔۔۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
۔۔۔۔۔ اسماعیل آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا۔۔۔۔۔ اور یہ بھی کہنا کہ اپنے
دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دی۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو گھر میں نورِ نبوت کے کچھ آثار
محسوس کیے۔۔۔۔۔ کچھ خوشبو سی سارے گھر میں پھیلی ہوئی محسوس فرمائی۔۔۔۔۔ پوچھا
کوئی آیا تھا؟۔۔۔۔۔ بیوی نے ساری بات بتادی۔۔۔۔۔ سن کر فرمایا وہ میرے والد

ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ یہ مشورہ دے کر گئے ہیں کہ میں تجھ سے الگ ہو جاؤں اور تجھے طلاق دے دوں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان ہی لوگوں میں دوسری شادی کر لی۔۔۔۔۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔۔۔ اتفاق سے آج پھر حضرت
اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔۔۔ اپنی بہو سے پوچھا:
سنو گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟
بہو نے کہا:

اللہ کا احسان اور کرم ہے۔ بہت اچھی طرح زندگی گزر رہی ہے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے منسرمایا۔۔۔۔۔ اسماعیل آئیں تو انہیں
میرا سلام کہنا۔۔۔ اور ساتھ یہ بھی کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکت کو
قائم اور محفوظ رکھے۔

سما صین گرامی مستدر !
ایک اور امتحان۔۔۔ ذبح عظیم پہلے امتحان میں۔۔۔

اور پہلی آزمائش میں۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب و کامران ہوئے۔۔۔۔۔
مرفوع ہوئے۔۔۔۔۔ مگر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے مقرب اور برگزیدہ
بندوں کے ساتھ وہ نہیں جوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔۔۔ بلکہ اپنے
مقرب اور پیارے بندوں کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے
گزارتا ہے۔۔۔۔۔ ایک کے بعد دوسری آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔۔۔۔۔
قدم قدم پر مشکل ترین پرچے لیتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا:
ہم انبیاء کی جماعت اپنے مراتب کے اعتبار اور لحاظ سے امتحان
اور آزمائش کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ جلیل القدر پیغمبر اور اولوالعزم رسول تھے

..... انہیں جد الانبیاء بننے کا شرف عطا ہوتا تھا۔۔۔۔۔ اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا اور کئی امتحانوں سے دوچار کیا گیا۔
 مرنے اور طعت کی بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں نومیں سے سو نمبر لے کر کامیاب ہوئے۔۔۔ اور ہر مشکل سے مشکل آزمائش میں سرلوہے ہوئے۔

کتنی جرأت اور کتنے استقلال سے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا۔۔۔ کتنے صبر و رضا اور کتنے توکل و استیقام سے انہوں نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کیا۔۔۔۔ اور کتنی بہادری اور کتنی استقامت سے انہوں نے دھن سے بیست فرمائی۔

اس کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل کو۔۔۔۔ اور رفیقہ حیات ہاجرہ کو ایک یہاں وادی میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چھوڑ آتا۔۔۔۔۔ معمولی امتحان نہ تھا۔ بلکہ یہ آزمائش اور سخت ترین آزمائش کا وقت تھا۔۔۔۔۔ بڑھاپے کی تمنائوں کا مرکز۔۔۔۔۔ تمام زندگی کی دعاؤں کا ثمر۔۔۔۔۔ اکلوتی اولاد۔۔۔۔۔ گھر کا واحد چشم و چراغ اسماعیل کو صرف اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پہلے مگر بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں شہت پدری جوش میں نہ آجائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں معمولی دیر یا لغزش ہو جائے۔

مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔۔۔۔۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پوری زندگی قربانی کا دوسرا نام ہے۔۔۔۔۔ آزمائش کا ایک دریا عبور کرتے ہیں تو سامنے آزمائش کا دوسرا دریا نظر آتا ہے۔

ہمارے ملک کے ایک شاعر منیر نیازی نے خدا معلوم کس لیے اور کس کے بارے میں کہا تھا۔۔۔۔۔ مگر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر وہ شعر توفیق نہ آتا ہے۔۔۔۔۔

اک اور دریا کا سامنا تھا ظلیل غج کو
میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب
ماضی کے امتحانوں میں سرخرو ہونے
ماضی کی کٹھن منزلوں کو عبور
کرنے کے بعد اب ایک اور امتحان کی تیاری ہے۔ آزمائش کا ایک دریا
سامنے ہے۔۔۔۔ اور یہ امتحان اور یہ آزمائش۔۔۔۔ ماضی کے تمام امتحانوں اور
آزمائشوں سے زیادہ سخت اور مشکل ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام تین راتیں مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے
بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کا خواب دوسرے لوگوں کے خوابوں کی
طرح ظنی نہیں ہوتا۔۔۔۔ بلکہ قطعی ہوتا ہے اور وحی کا درجہ رکھتا ہے۔
صاحب مدارک لکھتا ہے :

وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَنَحْوِ كَالْوَحْيِ فِي الْفَقْطَةِ

بحر محیط کے مصنف نے بھی یہی تحریر فرمایا ہے کہ انبیاء کا خواب اس طرح
وحی کا درجہ رکھتا ہے جس طرح حالت بیداری میں وحی کا درجہ ہے۔

اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی نہ کوئی تاویل
کی۔۔۔۔ نہ ٹالنے کی کوئی تدبیر کی۔۔۔۔ بلکہ وہ فوراً رضا و تسلیم کا پیکر اور
فرمانبرداری کا مجسمہ بن گئے۔۔۔۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے حکم کی پہلی فرصت
میں۔۔۔۔ اور جلد از جلد تعمیل کریں۔۔۔۔ مگر چونکہ یہ معاملہ یک طرفہ نہیں
تھا۔۔۔۔ یہ معاملہ صرف اپنی ذات سے وابستہ نہیں تھا بلکہ معاملہ دو طرفہ تھا۔
۔۔۔۔ بیٹا اسماعیل بھی امتحان اور آزمائش کے اس کڑے وقت میں شریک تھا۔
جس کی شہرہ بانی کا حکم دیا گیا تھا۔۔۔۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

قَلَمًا أَمَلَمًا وَتِلْكَ لِلْجَبِينِ (۱۰۳: ۳۷)

پس جب (باپ بیٹا) دونوں نے رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا (دونوں نے ہماری بات اور ہمارے حکم کو مان لیا) اور باپ نے پہلو کے بل بیٹے کو لٹا دیا۔ ابراہیم ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔۔۔ اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔۔۔ تو اس وقت ہم نے آواز دی۔۔۔ اے ابراہیم!

قَدْ صَدَقْتَ النَّبَا (۱۰۵: ۳۷)

تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔

اسماعیل کی جگہ پر جنت سے ایک میٹھا میٹھا دیا گیا۔۔۔

وَقَدْ نَعِمْتَ بِذِيْكَ عَظِيْمٍ (۱۰۷: ۳۷)

اور بدلہ دیا ہم نے ابراہیم کو بڑے ذبح (میٹھے) کے ساتھ۔

کہا۔۔۔ ابراہیم، اے رضا و تسلیم کے پیکر۔۔۔ فرمانبرداری و اطاعت کے مجتہد۔۔۔ اطاعت و اتباع کے پتے۔۔۔ اسماعیل کی جگہ اس میٹھے کو ذبح کر دے۔ ہم تجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب اور اجر عطا کر رہے ہیں۔

یہ وہ شہر بانی ہے۔۔۔ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی۔۔۔ کہ بطور یادگار ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی۔۔۔ اور آج بھی ذی الحجۃ کی دس، گیارہ اور بارہ تاریخ کو عالم اسلام کے مسلمان اپنے اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر کے سنت ابراہیم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔

ان تین تاریخوں میں شریعت محمدیہ نے جب جانور ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔۔۔ تو صحابیہ کرام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا۔۔۔ فَاٰخِذِيْہِ الْاَصْنَاحِیْ۔۔۔ یا رسول اللہ یہ قربانیوں کا ذبح کرنا کیا ہے۔۔۔ تو آپ نے فرمایا تھا۔۔۔ ہِی سُنَّةُ اِبْنِکُمْ اِبْرٰہِیْمَ۔۔۔ یہ تمہارے

باپ ابراہیم کی سنت اور طریقہ ہے۔

واقعہ ذبح سے دو باتیں کچھ آئیں

اس سے پہلے کہ میں
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی

سیرت اور حیات طیبہ کے مزید واقعات اور حالات آپ کے سامنے بیان
کروں۔۔۔ یہاں رک کر اس واقعہ ذبح کے نتیجہ میں کچھ آنے والی دو باتیں
آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔

پہلی بات

پہلی بات تو اس واقعہ سے یہ ثابت ہوئی کہ سیدنا ابراہیم
علیہ السلام کی مرضی اور مشاہدہ یہ تھی کہ چھری چل جائے اور
اسماعیل کا کلاکٹ جائے۔۔۔ اور اسماعیل بھی چاہتے تھے کہ میرا کلاکٹ جائے
۔۔۔ مگر عرش والا چاہتا تھا کہ اسماعیل کے گلے پر خراش بھی نہ آئے۔۔۔
تو پھر مرضی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی پوری نہیں ہوئی۔۔۔ بلکہ
مرضی ان دونوں کے رب کی پوری ہوئی۔۔۔ معلوم ہوا کسی کے چاہنے سے
کچھ نہیں ہوتا۔۔۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔

دوسری بات

دوسرا مسئلہ اور دوسری بات اس واقعہ سے یہ
کھل کر سامنے آئی کہ یہ پورا واقعہ۔۔۔ سیدنا
ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی قربانی کا۔۔۔ خواب کا آنا۔۔۔ بیٹے کے سامنے
خواب کا تذکرہ۔۔۔ بیٹے کی آمادگی۔۔۔ ذبح کی تیاری۔۔۔ منی روانگی
۔۔۔ اسماعیل کو لٹانا۔۔۔ چھری ہاتھ میں لینا۔۔۔ یہ سب کچھ امتحان تھا
ڈراما تھا؟۔۔۔ ذرا سوچ کر جواب دیجیے۔

امتحان تھا۔۔۔ اور یقیناً امتحان تھا۔۔۔ خود اللہ رب العزت
نصراتا ہے :

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (۲۷: ۱۰۶)

بلاشبہ یہ واضح امتحان تھا۔۔۔۔۔ یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی۔
سامعین گرامی مستدر!

کیا میں پوچھ سکتا ہوں۔۔۔۔۔ کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے۔۔۔۔۔؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم اور خبر تھی کہ اسماعیل نے ذبح نہیں ہوتا۔۔۔۔۔؟ میرے بیٹے کو خراش تک بھی نہیں آئی۔۔۔۔۔ اس کی جگہ جنت سے میٹھا آئے گا، وہ ذبح کردوں گا، تو مجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب مل جائے گا؟۔۔۔۔۔ کیا حضرت ابراہیم کو یہ سب کچھ معلوم تھا؟۔۔۔۔۔ یقیناً نہیں۔۔۔۔۔

اگر معلوم ہو تو پھر یہ امتحان نہیں بنے گا، بلکہ العیاذ باللہ ڈراما بن جائے گا۔۔۔۔۔ اس لیے کہ ڈرامے میں کردار متعین ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ تو نے یہ کہنا ہے اور میں نے یہ کہنا ہے۔۔۔۔۔ تو نے اس دروازے سے آنا ہے اور میں نے اس دروازے سے آنا ہے۔۔۔۔۔ ڈراما میں ڈراما کے کرداروں کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔

اگر یہ عقیدہ ہو کہ انبیاء کرام علیہم السلام آنے والے واقعات و حالات کو جانتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ عالم الغیب ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے علم تھا کہ اسماعیل کو خراش تک نہیں آئی، بلکہ اس کی جگہ پر جنت سے دنبہ آجانا ہے۔۔۔۔۔ تو پھر میرے بھائی یہ امتحان نہیں بنے گا، بلکہ (العیاذ باللہ) ڈراما بن جائے گا۔۔۔۔۔ جس کا تصور بھی انسان کو کفر کی دادی میں پہنچا دے گا۔

یہ واقعہ کھلا ہوا امتحان البلاء المبین اور واضح آزمائش تب ہی بنے گا جب عقیدہ یہ اپنلاو گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آنے والے واقعات و حالات کا علم نہیں تھا۔۔۔۔۔ انھیں اس امتحان کے نتیجے کا پتا نہیں تھا۔

تو پھر ہمارا یہ موقف اور یہ مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا نا ! کہ کل کیا ہوگا۔۔۔ اس کو جانتے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔ آنے والے واقعات و حالات کو جانتے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔ عالم الغیب و الشہادۃ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اس پر دلیل ہیں۔۔۔ احادیث نبویہ اس پر گواہ ہیں۔۔۔ فقہاء احناف کے مستند اقوال اس حقیقت پر شاہد ہیں۔

مشرک کہتا ہے :

وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا (سورۃ لقمان ۳۱ : ۳۴)

کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔

بنامِ کعبہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگرچہ رہتے تو فلسطین میں تھے۔۔۔ مگر گاہے بگاہے اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کے لیے مکہ مکرمہ آتے رہتے تھے۔۔۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو۔۔۔ انھوں نے اپنے فرمانبردار اور جوانمرد بیٹے۔۔۔ اسماعیل سے اس کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ اس طرح دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔

بیت اللہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی۔

(فتح القدیر جلد ۸ صفحہ ۱۳۸)

مگر ہزاروں سال کے حوادث و حالات نے۔۔۔ بڑے عرصہ سے بیت اللہ کو بے نشان کر دیا تھا۔۔۔ البتہ اب بھی اس کی بنیادوں کے نشان۔۔۔ اور ابھری ہوئی زمین کی صورت میں آسمان موجود تھے۔

اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ۔۔۔ اور بنیادوں کی نشاندہی فرمائی۔۔۔ اور ان ہی بنیادوں پر باپ بیٹا نے

مل کر۔۔۔۔۔ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔

دنیا کے بت کدوں میں۔۔۔۔۔ توحید کی سر بلندی کے لیے۔۔۔۔۔
 صرف اللہ رب العزت کی عبادت و پرستش کے لیے پہلا گھر۔۔۔۔۔ جو بیت اللہ
 کہلایا۔۔۔۔۔ وہ یہی گھر ہے۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

(آل عمران ۳: ۹۶)

بلاشبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں (کی عبادت) کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے سر تا پا بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت۔
کسی شاعر نے خوب کہا ہے : سے

وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا
خلیل ایک معارف تھا جس پنا کا

دنیا میں بھی ایک تعمیر۔۔۔ ایسی مبارک تعمیر ہے۔۔۔ کہ جد الانبیاء
جیسا جلیل القدر شخص اس کا معمار ہے۔۔۔ اور ذیج اللہ جیسا اولوالعزم انسان
اس کا مزدور ہے۔۔۔ ابراہیم ائیں لگانے والے ہیں۔۔۔ اور اسماعیل
ائیں ڈھوڈھو کر لانے والا ہے۔

دو نوں ہا پ بیٹا۔۔۔۔۔ برابر اس کی تعمیر میں۔۔۔۔۔ اور دیواروں کے استوار کرنے میں مصروف ہیں۔۔۔۔۔ جب دیواریں بلندی پر پہنچتی ہیں۔۔۔۔۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا۔۔۔۔۔ تو قدرت کی طرف سے اشارہ ملنے پر ایک پتھر کو گوہ کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر چڑھ کر تعمیر مکمل فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ پتھر لغٹ کا کام دیتا ہے۔۔۔۔۔ اوپر جاتا ہے۔۔۔۔۔ تو اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے۔۔۔۔۔ نیچے آنا ہے۔۔۔۔۔ تو نیچے جاتا ہے۔

یہی وہ مبارک اور مقدس پتھر ہے۔۔۔۔۔ جو آج مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ اور جس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان واضح نظر آتے ہیں۔

ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی دعائیں **بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سیدنا ابراہیم**

علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کئی ایک دعائیں مانگیں۔۔۔۔۔ رب کے حضور درخواستیں پیش کیں۔۔۔۔۔ جن میں قرآن مجید نے ذکر فرمایا:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (البقرہ ۲: ۱۲۷)

اے ہمارے پالنے والے! ہمارے اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ بے شک تو ہی ہے سننے والا (ہر پکار کا) اور جاننے والا (ہر ایک کی حالت کو)

ہمارے لیے سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس پہلی دعا میں ہمارے لیے

یہ سبق ہے کہ کسی انسان کو اپنے کسی اچھے عمل پر۔۔۔۔۔ ناز غرور اور تکبر و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ بڑی عاجزی و زاری اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔

دیکھو۔۔۔۔۔ عمل جو بیت اللہ کی تعمیر۔۔۔۔۔ اور تعمیر بھی اپنے ہاتھوں سے۔۔۔۔۔ اور عمل کرنے والا خود۔۔۔۔۔ جد الانبیاء اور خلیل اللہ۔۔۔۔۔ پھر بھی اپنے عظیم عمل پر ناز نہیں کرتا۔۔۔۔۔ فراد و غرور نہیں کرتا۔۔۔۔۔ بلکہ بڑی عاجزی اور بڑی انکساری کے ساتھ التجا اور درخواست کرتا ہے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔۔۔۔۔ ہمارے پالنے والے مولا۔۔۔۔۔ اپنے فضل و کرم سے۔۔۔۔۔ اور اپنی رحمت سے ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔

دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دوسری دعا مانگی :
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

(بقرہ ۲: ۱۲۸)

اے ہمارے پالنہار مولا ! ہم دونوں کو اپنا سچا فرمانبردار اور میں بنادے
اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی ضرور رکھیو جو صرف اور صرف تیری
فرمانبردار ہو۔

وَأَرْبَا مَنَّا سَكَنًا وَكُتِبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۱۲۸: ۲)
اور ہمیں سکھانے کے طریقے (عملات کے قاعدے) اور ہم کو معاف
فرمادے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا۔

تیسری اور مقصودی دعا دونوں باپ بیٹا نے تیسری دعا مانگی
اور یہی مقصودی دعا ہے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ (۱۲۹: ۲)

اے ہمارے پالنہار مولا ! اور میں ان میں ایک عظیم الشان رسول
انہی میں سے۔

میرے پروردگار ! تیرے حکم سے تیرا سادہ سا گھر ہم نے بنادیا۔۔۔۔۔
مگر مولا ! گھر اچھے لگتے ہیں رہنے والوں سے۔۔۔۔۔ مکان خوبصورت لگتے ہیں
مکینوں سے۔۔۔۔۔ تعمیر اچھی لگتی ہیں آباد کرنے والوں سے۔۔۔۔۔ مولا ! مکان
اور گھر ہم نے بنادیا ہے۔۔۔۔۔ آباد کرنے والا محمد ﷺ تو بھیج دے۔

وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ رَسُولًا كِي تَوْنِ عَظِيمِ
کے لیے ہے۔۔۔۔۔ مولا ! ایسا رسول بھیج۔۔۔۔۔ جو حسینوں میں احسن ہو۔۔۔۔۔
ایسا رسول بھیج جو جمیلوں میں اجل ہو۔۔۔۔۔ جو شریفوں میں اشرف ہو۔۔۔۔۔

جو کالوں میں اکمل ہو۔۔۔۔۔ جو صرف نبی نہ ہو خاتم الانبیاء ہو۔۔۔۔۔ جو صرف
 رسول نہ ہو امام المرسلین ہو۔۔۔۔۔ جو عام پیغمبر نہ ہو رحمۃ للعالمین ہو۔۔۔۔۔ جو شیخ
 المذنبین ہو۔۔۔۔۔ جو صاحب قرآن ہو۔۔۔۔۔ صاحب معراج ہو۔۔۔۔۔ عرش کا
 مہمان ہو۔۔۔۔۔ جو حق کوڑ کا ساتھی ہو۔۔۔۔۔ لوہے کا حامل ہو۔۔۔۔۔ مقام محمود
 کا دولہا ہو۔۔۔۔۔ جو بدشہ ہو جو منزل ہو۔۔۔۔۔ جو شاہد ہو۔۔۔۔۔ جو بشر ہو۔۔۔۔۔ تہذیب
 ہو۔۔۔۔۔ جو دامنِ حق کے چہرے والا ہو۔۔۔۔۔ جو غیبی ہو۔۔۔۔۔ مرتضیٰ ہو۔۔۔۔۔ مصطفیٰ
 ہو۔۔۔۔۔ جو حبیب اللہ ہو۔

مگر میرے مولا!۔۔۔۔۔ وَابْقَتْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ

اتنا اعلیٰ نبی۔۔۔۔۔ اتنا ادنیٰ رسول۔۔۔۔۔ اتنا بلند مرتبہ پیغمبر۔۔۔۔۔ سب
 سے بالاتر اور ہلا قدر نبی۔۔۔۔۔ جنات میں سے نہ بھیجتا۔۔۔۔۔ درجہ فرجنات
 کریں گے۔۔۔۔۔ مولا! اتنا بلند مرتبہ نبی فرشتوں اور نوروں میں سے نہ بھیجتا
 درجہ فروری کریں گے۔

وَابْقَتْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ۔۔۔۔۔ میرے پانہار۔۔۔۔۔ وہ بلند
 شان اور آخری نبی انسانوں میں سے بھیجتا تاکہ فرجی بشر کرے۔
 کسی کا بیٹا ہو۔۔۔۔۔ کسی کا پوتا ہو۔۔۔۔۔ کسی کا نواسا ہو۔۔۔۔۔ کسی کا
 بھتیجا ہو۔۔۔۔۔ کسی کا داماد ہو۔۔۔۔۔ کسی کا باپ ہو۔۔۔۔۔ کسی کا سر ہو۔۔۔۔۔
 کسی کا شوہر ہو۔۔۔۔۔ کسی کا نانا ہو۔

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ۔۔۔۔۔

وہ پیغمبر لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ۔۔۔۔۔

اور ان کو کتب اور حکمت کی باتیں سکھائے۔

وَيُزَكِّیْهِمْ۔۔۔۔۔

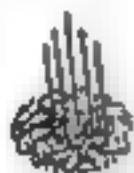
اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سفارش اور یہ شفاعت درجہ قبولیت نہ پاسکی
اور وہ اپنے والد کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح کج عطا فرمائے۔

وَمَا ظَلَمْنَا إِلَّا الْبَلَاءَ الْمُبِينِ

سیدنا لوط علیہ السلام

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ
 الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلٰی اٰلِهِمْ وَ اَصْحَابِهِمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ
 فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
 كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالْمُرْسَلِينَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ لُوطُ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝
 اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيعُوْا ۝ وَ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
 اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (سورة الشعراء ۲۶: ۴۰-۴۳)
 قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا
 کیا تم ڈرتے نہیں ہو بلاشبہ میں تمہارے لیے پیغام بر ہوں امانت والا پس اللہ
 سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مزدوری بھی نہیں
 مانگتا میری مزدوری اور اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔
 (صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ)

سامعین گرامی قدر!

جو آیاتِ کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہیں۔۔۔۔۔ ان میں سیدنا لوط
 علیہ السلام کی تبلیغ۔۔۔۔۔ اور ان کی قوم کی تکذیب کرنے کا تذکرہ اللہ رب العزت
 نے فرمایا ہے۔

جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکرِ خیر۔۔۔۔۔ اور تذکرہ میں۔۔۔۔۔

میں بیان کر چکا ہوں کہ سیدنا لوط علیہ السلام — رشتے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے لگتے تھے — ان کے والد کا نام ہارون تھا — جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن — سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ اور زیر تربیت بسر ہوا — جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بچپن — امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ اور تربیت میں گزرا۔ (سیدنا لوط بعد میں مستقل نبی بنائے گئے — اور ہمارے پیارے پیغمبر پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا)

سیدنا لوط علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ — تمام ہجرتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہے تھے۔
شہر آں کہتا ہے :

قَامَنَ لَهُ لُوطٌ ۖ وَقَالَ اِنِّیْ مَہَاجِرٌ اِنِّیْ دَیْنِیْ ۚ (مکبوت ۲۹: ۲۶)
پس لوط ایمان لائے ابراہیم کے دین پر اور کہا میں اپنے رب کی جانب ہجرت کرنے والا ہوں۔

ہجرت سے مراد — یا تو وطنی ہجرت ہے۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ — اللہ کے دین کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک — اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا — یا مراد روحانی ہجرت ہے۔ یعنی آباء و اجداد کے مذہب و مسلک کو ترک کر کے دین ابراہیمی اور ملت حنیفی کو اختیار کر لینا۔

چونکہ سیدنا لوط علیہ السلام نے تمام ہجرتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا اور سب سے پہلے ایمان قبول کیا — اس لیے وہ ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم — اور اَلْمَسَابِقُونَ اِلَّا وَتُونَ میں داخل ہیں۔

منصب نبوت پر فائز ہونے پر اللہ رب العزت نے اہل خاص مہربانی سے اور اپنے فضل و کرم سے سیدنا لوط علیہ السلام کو رسالت کے تاج اور پیغمبری منصب سے سرفراز فرمایا۔

اللہ نے انھیں اردن کے ایک شہر۔۔۔۔۔ سدوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔۔۔۔۔ یہ شہر۔۔۔۔۔ عین اس جگہ پر واقع تھا جہاں آج بحر میت یا بحر لوط واقع ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف۔۔۔۔۔ اور جن لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔۔۔۔۔ وہ لوگ ایسے ایسے فاحش۔۔۔۔۔ اور ایسے ایسے منکرات۔۔۔۔۔ اور ایسی ایسی مصیبتوں میں مبتلا تھے۔۔۔۔۔ کہ چپ ہی بل۔۔۔۔۔ دنیا کی ایسی کوئی برائی اور بدی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔۔۔۔۔ اور کوئی خرابی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔

وہ لوگ انتہائی درجہ کے سرکش۔۔۔۔۔ پرلے درجہ کے بے حیا۔۔۔۔۔ حد سے بڑھ کر بے شرم۔۔۔۔۔ بد اخلاق کے مجتہد۔۔۔۔۔ متکبر و متمرّد۔۔۔۔۔ ظالم و سرکش۔۔۔۔۔ بڑے ڈھیٹ اور بداطوار و بد عادات تھے۔

قوم لوط کا مخصوص عمل کئی طرح کی برائیوں میں مبتلا یہ قوم ایک ایسے غبیٹ اور مکروہ فعل کی موجد تھی جس فعل کا تصور حیوانات سے بھی ناممکن ہے۔۔۔۔۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات اور شہوات کو پورا کرنے کے لیے۔۔۔۔۔ فطرتی عمل سے (یعنی عورتوں کو چھوڑ کر) ہٹ کر غیر فطرتی فعل (بے ریش لڑکوں سے شہوت کو پورا کرنا) کے عادی اور مریض تھے۔

اس قوم سے پہلے دنیا میں۔۔۔۔۔ اس غیر فطری فعل کا قطعاً رواج نہیں تھا۔۔۔۔۔ یہی بد بخت اور ظالم قوم تھی جس نے اس ناپاک اور نجس عمل کی بنیاد ڈالی۔

قوم کی ایک اور خباثت

کچھ علماء نے کہا ہے کہ قوم لوط
--- انتہائی درجہ کے کھینے اور

رزق نہ ملنے ان کی بری اور خبیث عادتوں میں سے ایک بری عادت یہ بھی تھی
کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں --- کو ایک عجیب طریقے
سے لوٹ لیتے تھے، جس سے ان کی بے حیائی اور بے شرمی کا بخوبی
اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

وہ ایسا کرتے کہ کوئی سوداگر باہر سے آکر ان کی بستی میں مقیم ہوتا
--- تو اس کے مال کو دیکھنے اور چیک کرنے کے بہانے --- ہر شخص
تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور چل دیتا اور دیکھتے ہی دیکھتے تاجر بے چارہ حیران و
پریشان خالی ہاتھ کھڑے کا کھڑا رہ جاتا۔

قوم کی من حیث القوم پستی

قوم لوط ایسی پست ذہنیت ---
اور گھٹیا سوچ کی حامل قوم تھی کہ

بعض علماء نے ان کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہ عجیب اور منطک خیز واقعہ
تحریر کیا ہے کہ :

ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملازم کو --- اپنے بھتیجے
حضرت لوط علیہ السلام کی خیر دعائیت معلوم کرنے کی غرض سے ان کی بستی سدوم
بھیجا --- وہ ملازم جب بستی کے قریب پہنچا --- تو ایک شخص نے اسے اپنی
اور مسافر کچ کر --- اس کے سر پر پتھر دے مارا --- ملازم کے سر سے
خون جاری ہو گیا --- تب اس شخص نے آگے بڑھ کر اس مسافر سے
کہا ---

میرے پتھر مارنے کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہوا ہے --- اس لیے
مجھے اس کا معاوضہ ادا کر --- اور اس مطالبہ کے لیے اس غریب مسافر کو

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝ (۱۳: ۱۲)

اور میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کچھ بدلہ اور اجرت بھی
نہیں مانگتا۔ (اس تبلیغ میں میرا کوئی ذاتی اور دنیوی مفاد بھی
نہیں) میرا بدلہ اور میری مزدوری تو تمام جہانوں کے
پروردگار کے ذمہ ہے۔

أَتَأْتُونَ الذِّكْرَ إِنْ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ وَتَذْذُلُونَ مَا خَلَقَ
لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْوَاعِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
عَادُونَ ۝ (۱۲۶: ۱۲۵-۱۲۶)

کیا تم دوڑتے ہو جہان کے مردوں پر۔

(یعنی سارے جہان میں مرد ہی تمہاری شہوت رانی کے لیے رہ گئے
ہیں۔۔۔ یا مطلب یہ تھا کہ پورے جہان میں تمہارے سوا دوسرا کوئی بھی اس طبع
فعل کا مرتکب نہیں ہے۔۔۔ پورے جہان میں یہ کہینہ اور مذموم کام صرف تم
ہی کرتے ہو)

اور اپنی ان بیویوں کو چھوڑ بیٹھے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے
بنائی ہیں بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ (یعنی یہ خلافِ فطرت کام کر کے
انسانیت کی حد سے بھی نکل چکے ہو)

مشرکین مجید نے ایک جگہ پر سیدنا لوط علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر اس
طرح فرمایا:

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِنَ الْعَالَمِينَ (اعراف ۷: ۸۰)

تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے پورے جہان

میں کسی ایک نے بھی نہیں کیا۔

پھر سیدنا لوط علیہ السلام اس عمل کی وضاحت فرماتے ہیں :

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الزَّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (۷ : ۸۱)

بے شک تم شہوت سے مغلوب ہو کر مردوں پر دوڑ دوڑ کر آتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر (فحری عمل کے بجائے غیر فحری عمل کے مرتکب ہو رہے ہو) بلکہ تم لوگ جو حد سے گزرنے والے۔
سورت عنکبوت میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ قوم اور بے حیائی اور بے شرمی کی تمام حدود پھلانگ گئی تھی اور وہ علانیہ۔۔۔ مجلسوں میں بدکاری کرتے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا :

وَتَأْتُونَ فِي سَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ (عنکبوت ۲۹ : ۲۹)

اور کرتے ہو اپنی مجلس میں برے کام۔

قوم کا جواب
سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑی شفقت اور بڑے پیار سے قوم کو بچایا۔۔۔ خیر خواہی کے جذبہ سے دعوت الی اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ اگر میری بات کو نہیں مانو گے۔۔۔ اور اللہ کی نافرمانیاں ترک نہیں کرو گے تو عذاب الہی کے مستحق ٹھہرو گے۔۔۔ اگر سیدنا لوط کی قوم اتنی مندی، ہٹ دھرم اور غیث تھی کہ ان پر رات کے دانے کے برابر بھی اثر نہیں ہوا۔۔۔ بلکہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کا مذاق اڑایا۔
کبھی کہا :

أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ

يَتَطَهَّرُونَ (الاعراف ۷ : ۸۲)

ان سب کو اپنی بستی سے نکالو جو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔
(یعنی ہم گندے اور رزق کام کرتے ہیں اور یہ سب پاک اور مقدس ہیں)
تو گندوں میں پاکوں کا کیا کام۔ اس لیے انہیں اپنی بستی سے نکال دینا چاہیے کہ یہ
روزِ رزق کی رکاوٹیں اور نصحتیں اور وعظ و تبلیغ کا سلسلہ ختم ہو جائے)
کبھی کہنا:

اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ تَعْلَمُ اَنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّكَ تَعْلَمُ (عنکبوت ۲۹: ۲۹)
ہم پر لے آ! اللہ کا عذاب اگر تو واقعی سچا ہے

(یعنی اگر ہمارے اعمال برے ہیں۔۔۔۔ اور اللہ ہمارے افعال پر
غضب ناک ہے اور اگر تو واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔۔۔۔ تو جو کہتا تھا کہ میری
بات نہیں مانو گے تو عذاب آجائے گا۔۔۔ جا ہم تیری بات کو نہیں مانتے۔۔۔
تو پھر جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا رہتا تھا وہ کہاں ہے؟ اگر تو سچا ہے تو وہ
عذاب لے آ۔)

حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی ہٹ دھرمی اور ضد
و عناد اور بغض پر مبنی جواب سن کر اللہ کے حضور
سیدنا لوط کی دعا
یوں دعا کی:

رَبِّ الصُّورِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (۳۰: ۲۹)
اے میرے پروردگار ان شر اور فسادی لوگوں کے مقابلے میں
میری مدد فرما۔

سیدنا لوط علیہ السلام کی دعا
شرف قبولیت پانچویں۔۔۔ اور
سیدنا لوط کی دعا کی قبولیت
اللہ رب العزت نے فشتوں کو حکم دیا کہ قوم لوط کی بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے
اور وہاں رہنے والوں کو ہلاک و برباد کر دیا جائے۔

سیدنا ابراہیم اور فرشتے
جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے طہار
کا حکم دے کر بھیجا کہ قوم لوط کا

نام و نشان مٹا دیا جائے۔۔۔ ان فرشتوں کو ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ قوم لوط کی
بستی پر پہنچنے سے پہلے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جانا۔۔۔ اور
انہیں دوسرے بیٹے اسحاق کی خوشخبری دینا۔

حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے انسانی لباس میں۔۔۔ بشری
لبادہ اوڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے۔۔۔ اور کہا السلام علیکم
۔۔۔ انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔۔۔ اور بغیر پوچھے انہیں
مہان کمر کر۔۔۔ مہان نوازی کے لیے اٹھے۔۔۔ اندر گئے اور نہایت مونا
تازہ پھڑا بھون تل کر مہانوں کے سامنے رکھا۔

فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (سورہ ۱۱: ۶۹)

پھر ابراہیم نے دیر نہ کی اور لے آئے ایک بھڑا تالا ہوا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام انتہائی مہان نواز تھے اور ان کا دسترخوان ہمیشہ
مہانوں کے لیے بچھا رہتا تھا۔۔۔ ان مہانوں کو بھی دیکھ کر وہ خوش ہوئے اور
اپنی بساط کے مطابق مہان نوازی کرنے لگے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن لوگوں کو انسان اور آدمی کچھ کر۔۔۔ ان کی
مہان نوازی کرنا چاہتے تھے۔۔۔ وہ تو نوری تھے۔۔۔ جنہوں نے بشری
لباس پہن رکھا تھا۔۔۔ بھلا نوریوں کا کھانے سے کیا مطلب؟۔۔۔ نوریوں کا
بھولے ہوئے اور تلے ہوئے گوشت سے کیا تعلق اور کیا رغبت؟۔۔۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام گوشت کا تھال ان کے آگے کرتے ہیں۔۔۔ اور مہان
اپنے ہاتھ پیچھے پیچھتے ہیں۔

فَلَمَّا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ لَكَّرَهُمْ وَوَجَسَ مِنْهُمْ

خَيْفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ (۱۱: ۷۰)

جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں آتے تو ان کو اطمینان دیا اور دل ہی دل میں ان سے ڈرے۔

اس لیے کہ اس زمانے کا دستور اور قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص کسی کا نمک کھا لیتا تھا پھر اسے نقصان اور تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔۔۔۔۔ اور جس سے دشمنی پوری کرنی ہوتی اس کے گھر کا نمک نہ کھاتے۔۔۔۔۔ جس طرح ہمارے دور کا دستور اور قاعدہ ہے کہ یہاں جس کا نمک کھائیں گے اسی کو نقصان پہنچائیں گے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا۔۔۔۔۔ کہ میرے مہان ہیں پھر میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کہیں میرے مخالف اور میرے دشمن نہ ہوں اور مجھے نقصان پہنچانے آئے ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا:

إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُّونَ (انجیر: ۱۵: ۵۲)

بے شک ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔

فرشتوں نے جواب میں کہا:

لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلَيْكَ (انجیر: ۱۵: ۵۳)

ڈریے نہیں ہم تو آپ کو ایک دانا لڑکے کی خوشخبری سناتے آئے ہیں۔

ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا:

لَا تَخَفْ ۚ وَبَشِّرُوكَ بِغُلْمٍ عَلَيْكَ (زاریات: ۵۱: ۲۸)

ڈریے نہیں۔ اور منہ فرشتوں نے انہیں ایک دانا لڑکے کی خوشخبری دی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا۔۔۔۔۔ وہیں

قریب ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے بیٹے کی خوشخبری سنی۔۔۔۔۔ تو خوشی و مسرت سے ہنس پڑیں۔۔۔۔۔ اور تعجب سے کہنے لگیں :

يٰۤوَيْلَتَىْ ءَايَدُ وَاٰنَا عَجُوْۤا وَهٰذَا بَعْلٰی شَيْخًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ
عَجِيْبٌ (ہود: ۷۲)

یو ویلتی۔۔۔۔۔ اے خرابی۔۔۔۔۔ ارے دیکھو۔۔۔۔۔ تعجب فہم
پر۔۔۔۔۔ کیا میں بچہ جنوں کی؟۔۔۔۔۔ حالانکہ میں بڑھیا
ہو گئی اور یہ میرا شوہر ابراہیمؑ بوڑھا ہو گیا ہے۔ بے
شک یہ عجیب بات ہے۔
فرشتے جواب میں کہنے لگے :

اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمْتُ اللّٰهَ وَبَرَكَتُهُ عَلٰیكُمْ اَهْلَ
الْبَيْتِ (ہود: ۷۳)

کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے۔۔۔۔۔ اللہ کی رحمت اور
برکتیں ہیں تم پر اے گھر والو۔

اس واقعہ سے کئی باتیں ثابت ہوئیں
سامعین گرامی قدر

ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آنا۔۔۔۔۔ ان کی مہمان نوازی کرنا۔۔۔۔۔ بیٹے کی
خوشخبری دینا۔۔۔۔۔ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کا تعجب کرنا اور فرشتوں کا جواب دے کر
حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو مطمئن کرنا۔۔۔۔۔ اس واقعہ سے کئی مسائل اور کئی باتیں
ثابت ہوئیں۔

پہلی بات
ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا۔۔۔۔۔ کہ سیدنا ابراہیم
علیہ السلام باوجود جد الانبیاء ہونے کے۔۔۔۔۔ اور باوجود
خلیل اللہ ہونے کے ظلم الغیب نہیں تھے۔۔۔۔۔ وہ تو اپنے گھر آئے ہوئے

زشتوں کو پہچان نہ سکے۔۔۔۔۔ سامنے کھڑے فرشتوں کی حقیقت کا ان کو پتا نہ چل سکا۔۔۔۔۔ اگر انھیں علم ہوتا کہ یہ انسان اور آدمی نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی صورت اپنا کر آئے ہیں۔۔۔۔۔ تو پھر ان کے لیے پھر اذبح نہ کرتے۔۔۔۔۔ ان کے لیے گوشت نہ بھوتے۔۔۔۔۔ ادھر حضرت جبریل سید الملائکہ کو بھی علم غیب نہیں تھا۔۔۔۔۔ اگر انھیں علم ہوتا کہ اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے مہانی تیار کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ اور گوشت بھون رہے ہیں۔۔۔۔۔ تو انھیں روک دیتے اور منع کرتے۔

اس وقت کچے لوگوں کے سردار۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی علم الغیب نہیں تھے۔۔۔۔۔ اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بھی علم الغیب نہیں تھے۔۔۔۔۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔

اس واقعہ سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جس کی اصلیت اور حقیقت نور ہو۔۔۔۔۔ اور وہ انسانی اور بشری لباس میں بھی آئے تو نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے۔۔۔۔۔ فرشتے انسانی لباس میں آئے تو انھوں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دعوت میں دیے گئے گوشت میں سے نہ کھایا۔

اگر ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور اصلیت نور ہوتی۔۔۔۔۔ اور بشری لباس میں آئے ہوتے تو آپ بھی کھانے اور پینے سے پاک ہوتے۔ معلوم ہوا آپ کی جنس۔۔۔۔۔ اور آپ کی حقیقت بشر تھی۔۔۔۔۔ آپ ظاہر میں بھی بشر تھے اور اندر سے بھی بشر تھے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (کہتے ہیں ۱۸: ۱۱۰)

میرے پیغمبر آپ کہہ دیں میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم۔

ایک جگہ پر ارشاد ہوا :

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَهُمْ (نبی اسرائیل ۱۷: ۹۳)

میں نہیں ہوں مگر ایک بشر رسول ہوں۔

باد رکھے۔۔۔۔۔ اور خوب غور سے سنیے کہ نوری جب بشریت کے

لباس میں آسمان ہے تو قرآن اسے بشر نہیں کہتا بلکہ قرآن کہتا ہے :

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (مریم: ۱۷)

پھر جبریل بن کر آیا مریم کے سامنے آدمی پورا۔

اور امام الانبیاء علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ----- هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

حضرت سارہؑ نے خوشخبری سن کر تعجب ہو کر کہا:

تَجَوُّزٌ عَقِيمٌ (زاریات ۵۱: ۲۹)

ایک بڑھی بانجھ عورت سے

یعنی کیا خوب بشارت ہے ایک بڑھی بانجھ عورت جس کے جوانی میں اولاد نہیں ہوتی اب بڑھاپے میں بچے جنے گی۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری سن کر تعجب کے انداز میں کہا:

أَهْئِزُّ شَمَوْنِي عَلَىٰ أَنْ مَسْنَىٰ الْكِبَرِ فِيمَ تَبْتَزُّونَ (الہجرہ ۱۵: ۵۴)

دشتو! کیا خوشخبری سناتے ہو مجھے جب پختہ چکا فوج کو بڑھلا۔ یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو۔

اس تمام واقعہ سے ۔۔۔۔ اور میرے بیان سے یہ حقیقت ٹھہر کر سامنے آگئی ہے کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اختیار میں اولاد کا خزانہ ہوتا تو وہ جوانی میں بیٹا لے لیتے ۔۔۔۔ مگر وہ اللہ سے مانگتے رہے ۔۔۔۔ اور اللہ نے بڑھاپے میں بانجھ اور بڑھی سبوی سے ان کی گود ہری کر دی۔

اگر زندہ پیغمبر ۔۔۔۔ اور پیغمبر بھی غلیل اللہ ۔۔۔۔ اور پیغمبر بھی حد الانبیاء ۔۔۔۔ اگر بیٹے اور بیٹیوں کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے ۔۔۔۔ تو پھر کسی فوت شدہ بزرگ اور ولی اللہ کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔

مشرآن پکار پکار کر کہتا ہے :

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ ۖ أَوْ

يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاقًا ۖ وَيَخْتَلُ ۚ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ

عَلِيمٌ قَدِيرٌ (شوریٰ ۴۲: ۴۹-۵۰)

عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بخشا ہے جس کو چاہتا

ہے بیٹے یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں اور جس کو چاہتا ہے ہانچ بنا دیتا ہے وہ سب کچھ جانتے والا قدرت والا ہے۔
چوتھی بات چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ فرشتے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔۔۔۔۔ اور جن کی اب تک کوئی اولاد نہیں تھی۔۔۔۔۔ فرشتے مرسل انھیں خطاب کر کے کہہ رہے ہیں:

رَحِمْتُ اللّٰهُ وَ بَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْبَيْتِ (ہود: ۷۳)

اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت۔
 اس سے واضح طور پر معلوم ہوا۔۔۔۔۔ اور یہ حقیقت ثابت ہوئی کہ بیوی سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہے۔۔۔۔۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں۔

پانچویں بات ایک دلچسپ اور مٹی بر حقیقت یہ بات اس واقعہ سے ثابت ہوئی کہ مہمان آجائیں تو ضیافت اور مہمان نوازی کے لیے۔۔۔۔۔ وقت کی مناسبت سے چیز پیش کرنی چاہیے۔۔۔۔۔ کھانے کا وقت ہو تو کھانا پیش کرنا چاہیے۔۔۔۔۔ پائے کا ٹائم ہو تو پائے پیش کر دینی چاہیے۔۔۔۔۔ اور پانی کا وقت ہو تو مشروبات سے تواضع کرنی چاہیے۔۔۔۔۔ مہمان سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیا چلے گا۔۔۔۔۔ گرم چلے گا یا ٹھنڈا۔۔۔۔۔ کون ایسا ہے حیا مہمان ہو گا جو خود فرمائش کرے۔۔۔۔۔ آپ نے دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آئے ہوئے مہانوں سے یہ نہیں پوچھا کہ گرم چلے گا یا ٹھنڈا۔۔۔۔۔ بلکہ بغیر پوچھے جو گھر میں ضیافت تیار ہو سکتی تھی وہ تیار کر کے لائے۔۔۔۔۔ اگر مہانوں سے پوچھتے تو وہ بتا دیتے کہ ہمارے لیے کلین نہ کیجیے۔۔۔۔۔ ہم انسان اور بشر نہیں بلکہ فرشتے ہیں اور کھانے پینے سے پاک ہیں۔

فرشتوں نے ابراہیم

میں حضرت ابراہیم

(سورہ ۱۱: ۷۰)

آپ کو فوت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تو اصل میں قوم

وہ کی طرف بھی گیا ہے۔

سب جب فرشتوں نے انہیں بیٹے کی خوشخبری سنا دی اور میاں بیوی کے

غیب کو بھی دور کر دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں:

فَمَا عَصَيْتُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (زارات ۵۱: ۳۱)

مجھ پر کیا مطلب ہے اور کیا معاملہ ہے تمہارا اے اللہ

کے فرستادہ؟

تب ملائکہ نے جواب دیا:

قَدْ آتَيْنَا آيَاتِنَا إِلَىٰ قَوْمِكَ مُجْرِمِينَ ۝ لِّيُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابًا

مِنْ طِينٍ ۝ (۵۱: ۳۲-۳۳)

ہم ایک عجم اور گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر

مٹی کے پتھر برسائیں (اور انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے)

قرآن کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں ہم

سے بحث و محرم شروع کر دی۔

يَعَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (سورہ ۱۱: ۷۳)

ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنتَبِئٌ (۷۵: ۱۱)

بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل رجوع کرنے والا ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے:

إِنَّ فِيهَا لَوطًا (عنکبوت ۲۹: ۳۲)

اس بستی میں تو (میرا بھتیجا) لوط بھی ہے۔

تو کیا لوط علیہ السلام کی موجودگی میں بستی کو تباہ کیا جائے گا؟
فرشتے جواب میں کہنے لگے:

لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا رَحْمَةً لَّنُتَجَيِّنَهُ وَآهْلَهُ (۲۹: ۳۲)

جو اس بستی میں آباد ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ ہم البتہ لوط کو بھی
اور اس کے گھر والوں کو بھی اس عذاب سے بچالیں گے۔

ایک اور جگہ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھگڑے اور درخواست کے
جواب میں کہا گیا:

يَا بَرُّهُنَا أَعِزُّنَا عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ
وَاللَّهُ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (هود ۷۶: ۷۷)

اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ بلا شبہ تیرے رب کا حکم
آچکا ہے اور بے شک قوم لوط پر ایسا عذاب آنے والا
ہے جو ٹل نہیں سکتا۔

سامعین گرامی قدر!

سنا آپ نے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا اولوالعزم۔۔۔ اور طبع
القدر پتھر۔۔۔ اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان اور خدا کر کے۔۔۔ ظیل
اللہ کا لقب پالنے والا نبی۔۔۔ اللہ کے حضور ایک درخواست اور سفارش
کرتا ہے اور سفارش بھی اس تاکید کے ساتھ کہ قرآن اسے۔۔۔ یَا دُلَّيْنَا
۔۔۔ بھگڑے سے تعبیر کرتا ہے۔۔۔ مگر اللہ نے اَعِزُّنَا عَنْ هَذَا
۔۔۔ کہہ کر اس درخواست اور سفارش کو نامنظور فرمایا اور کہا کہ اب اللہ کا
حکم واپس نہیں ہو سکتا۔۔۔ قوم لوط پر عذاب آکر رہے گا جو کسی سفارش

دیار وغیرہ سے ٹل نہیں سکتا۔

کہاں ہیں وہ لوگ؟ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے بزرگوں کی بات نہیں
 موڑتا۔۔۔۔۔ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔۔۔۔۔ یہ اللہ کے محبوب اور
 پیارے ہیں۔۔۔۔۔ یہ اللہ سے منوالیتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کی سفارش رد نہیں
 ہوتی۔۔۔۔۔ یہ شفیع غالب ہیں۔۔۔۔۔

لوگو! ہرگز نہیں۔۔۔۔۔ اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں
 ۔۔۔۔۔ دُندے کے زور سے یا محبت کے جوش سے کوئی بھی اس سے اپنی
 بات نہیں منوا سکتا۔۔۔۔۔ وہ خود مختار ہے۔۔۔۔۔ مالک و قادر ہے۔۔۔۔۔ غنی
 اور مدد ہے۔۔۔۔۔ عزیز اور غالب ہے۔۔۔۔۔ ماتے پر آنے تو ابلیس کی مان
 ہے۔۔۔۔۔ چوٹی کی مان لے۔۔۔۔۔ اور رد کرنے پر آنے تو سیدنا نوح علیہ السلام
 کی سفارش بیٹے کے حق میں رد کر دے۔۔۔۔۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
 سفارش قوم لوط کے بارے میں نہ مانے۔۔۔۔۔ مرضیوں کا مالک جو ہوا۔

فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر
 یہ فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام
 کو بیٹے کی خوشخبری دے کر

اور قوم لوط کے بارے میں گفت و شنید کر کے۔۔۔۔۔ سدوم پہنچے اور حضرت لوط
 علیہ السلام کے گھر مہمان کی صورت میں پہنچے۔۔۔۔۔ اب فرشتوں نے وہاں
 خوبصورت اور انتہائی حسین۔۔۔۔۔ بے ریش لڑکوں کا روپ بنا لیا تھا۔۔۔۔۔ جو
 بہترین اور زرق برق لباس میں ملبوس تھے۔

سیدنا لوط علیہ السلام نے ایسے نازک مہمانوں کو دیکھا تو ڈر گئے۔۔۔۔۔
 گھبرائے اور خوف زدہ ہوئے کہ میری بدبختی اور بے حیا قوم جو غیر فطری فعل
 کی عادی اور مرتکب ہے۔۔۔۔۔ ایسے خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر پاگل ہو جائے
 کہ اور خدا معلوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے۔

شہر آن نے سیدنا لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو ذکر فرمایا

حضرت لوط علیہ السلام نے مہانوں کو دیکھ کر فرمایا:

إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّشْكِرُونَ (الحجر: ۷۲)

بے شک تم لوگ اوپرے اور ابھی معلوم ہوتے ہو۔

ایک اور جگہ فرمایا:

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَآ إِلَيْهِمْ ذُرِّيَّتَاهُ

قَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (هود: ۷۷) جب ہمارے فرشتے لوط

کے ہاں پہنچے تو لوط مہانوں کے آنے سے خوش نہ ہوا اور ان

کے آنے لے لوط کو پریشان اور غمگین کر دیا اور کہنے لگے آج کا

دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔

اس واقعہ سے

... ادنیٰ عسر

سیدنا لوط فرشتوں کو نہ پہچان سکے

رکھنے والا شخص بھی کچھ سکتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر میں آئے ہوئے

... اور سامنے کھڑے ہوئے مہانوں کی اصلیت و حقیقت سے واقف اور باخبر

نہ تھے۔ تب ہی تو غمگین تھے۔۔۔ افسردہ تھے۔۔۔ پریشان تھے۔۔۔

کہ خدا معلوم میری قوم میرے ان حسین مہانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔

لوگو! جو اپنے سامنے کھڑے لوگوں کو نہ پہچان سکے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا

۔۔۔ وہ ہر ایک کے حالات سے واقف نہیں ہو سکتا۔۔۔ معلوم ہوا انبیاء اور

اولیاء عالم الغیب نہیں ہیں۔۔۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی

ذات ہے۔

ابھی سیدنا لوط علیہ السلام اسی پریشانی

میں تھے اور اس سوچ میں تھے کہ

قوم لوط نے چڑھائی کر دی

میرے مہانوں کی عزت و آبرو کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے۔۔۔۔۔ کہ قوم کے غنڈوں، بد معاشوں اور لفسنگوں کو مہانوں کی۔۔۔۔۔ حسین و جمیل مہانوں کی خبر لگ گئی۔۔۔۔۔ وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر اندھا دھند چڑھ دوڑے اور پوری قوت اور بڑی شدت کے ساتھ مطالبہ کیا کہ یہ مہان ان کے حوالے کر دیے جائیں۔۔۔۔۔

سیدنا لوط علیہ السلام نے قوم کے بد فطرت لوگوں کو ہر ممکن طریقے سے بھیا
۔۔۔۔۔ منت کی، سماجت کی۔۔۔۔۔ فرمایا:

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا
تُخْزَوْنِ ۖ (انجیل: ۶۸-۶۹)

یہ لوگ میرے مہان ہیں (ان کے معاملے میں) مجھے رسوا نہ
کرو۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔

جب ہٹ دھرم لوگ کسی طرح باز نہ آئے۔۔۔۔۔ حضرت لوط علیہ السلام
کی کوئی نصیحت نہ سنی تو پھر انہوں نے فرمایا:

هَؤُلَاءِ بَنِيّ ۖ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (۱۵: ۷۱)

یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اگر تم کو کرنا ہے (تو ان سے نکاح کر کے
فحری طریقے سے شہوت پوری کرو)

ایک اور جگہ پر سیدنا لوط علیہ السلام کا جواب اس طرح بیان ہوا:
يَقُولُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنِ فِي
ضَيْفِي (۷۸: ۷۱)

اے میری قوم یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور
پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور میرے مہانوں کے معاملے میں مجھے
رسوا مت کرو۔

اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ زَانِيًا (۷۸: ۱۱)

کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا مانس اور ماحول آدمی نہیں ہے (جو)
تھیں بچائے اور تمہاری اس کھلی بے حیائی پر اور اس جارحیت
پر ٹوٹے اور منح کرے)

یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں۔۔۔۔۔ اس سے مراد یہ
هَؤُلَاءِ بَنَاتِي کا مفہوم نہیں ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام قوم کے
ان بد بخت، بد معاش اور دلوٹ و بے حیا لوگوں کو اپنی حقیقی بیٹیاں نکاح کے
لیے پیش فرما رہے تھے۔۔۔۔۔ بلکہ اس کا مفہوم مفخرین نے اور علامہ
امت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔۔۔۔۔
قوم کے کچھ لوگ نبی کی دعوت کو مان لیں تو وہ لوگ امت اجابت میں شامل
ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اور جو بد بخت انکار کرتے ہیں وہ بھی نبی کی امت میں
شامل ہوتے ہیں یعنی امت دعوت۔۔۔۔۔ تو وقت کا نبی پوری قوم کا روحانی
باپ ہوتا ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام کے هَؤُلَاءِ بَنَاتِي۔۔۔۔۔ کہنے کا مطلب د
مفہوم یہی تھا کہ تمہاری بیویاں۔۔۔۔۔ میری بیٹیاں ہیں۔۔۔۔۔ اور تمہارے
لیے پاکیزہ اور حلال ہیں۔۔۔۔۔ پھر تم ان کو چھوڑ کر اس رزیل اور گندے کام
کے پیچھے کیوں پڑے ہو۔

(مجاہد تابعی، قتادہ تابعی، سعید بن خیبر تابعی کا یہی قول ہے اور اسے
روح المعانی اور قرطبی نے نقل کیا ہے)

علامہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت
لوط علیہ السلام نے قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں اس لحاظ سے کہہ دیا۔۔۔۔۔ کہ قوم
کے بڑے بوڑھے سب لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ کر بلا لیتے ہیں۔

ہٹ دھرم اور بدبخت قوم پر سیدنا لوط علیہ السلام کی
خیر خواہانہ تبلیغ اور درخواست کا ذرہ برابر اثر نہ ہوا

قوم کا جواب

الٹا کہنے لگے :

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَيْتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُؤْيِدُ
(۷۹: ۱۱)

اے لوط تو جانتا ہے ہمیں تیری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں (کچھ
رغبت نہیں) اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں
(یعنی تیرے حسین و جمیل مہانوں سے مطلب برآری)

سیدنا لوط علیہ السلام نے جب محسوس کیا۔۔۔ اور دیکھا کہ قوم کے
بد معاش کسی طرح ٹلنے والے نہیں ہیں۔۔۔۔۔ اور وہ ان کے مہانوں کے ساتھ
بے حیائی پر تل گئے ہیں۔۔۔۔۔ اور میرے گھرانے کا ان پر کچھ اثر نہیں ہو رہا
۔۔۔۔۔ تب پریشان ہو کر کہا :

لَوْ أَنِّي بِيَدِكُمْ قُوَّةٌ أَفَأُوتِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (۸۰: ۱۱)

کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی (یعنی مجھ میں بذات
خود تم سب سے لڑنے اور مقابلہ کی قوت ہوتی)
یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے لیتا

مطلب یہ ہے کہ کاش میرا کوئی جتنہ اور لشکر ہوتا جس کی مدد
اور تعاون سے میں تمہیں روک لیتا یا میرا قبیلہ ہوتا۔۔۔۔۔ یہاں
میرے رشتہ دار ہوتے۔۔۔۔۔ یہاں میرا خاندان ہوتا۔۔۔۔۔ تو

اپنے مہانوں کو بچانے کے لیے ان کا سہارا ڈھونڈتا

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے انہیں کہا تھا :

لَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِيزٌ (۹۱: ۱۱)

اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا (جن کا میں حیا اور خیال ہے) تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ ہماری نظروں میں تیری کوئی عزت اور وقعت

نہیں ہے۔

حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے رکن شدید کی تفسیر بڑے خوبصورت انداز میں فرمائی کہ :

کاش کوئی ایسی پناہ گاہ ہوتی جس میں میں اپنے مہمانوں سمیت محفوظ ہو جاتا (تفسیر جواہر القرآن سورۃ ہود)

حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل وہی بات کہی جو امام الانبیا علیہ السلام نے فرمائی ہے اس سلسلہ میں منقول ہے۔۔۔ آپ نے فرمایا :

يَعْلَمُ اللَّهُ لِللُّوطِ إِنْ كَانَ لَهَا وَفِي رُكْنٍ شَدِيدٍ
اللَّهُ لَوْ كُوَيْدٌ كَمَا دَعَا (کس قدر پریشان کیے گئے) رکن شدید
(یعنی اللہ کی طرف ہجرت) کے طالب اور آرزو مند ہوئے۔

اس حدیث کی تشریح میں تمام محدثین نے تحریر فرمایا :
قَالَ مُرَادُ الرُّكْنِ الشَّدِيدِ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

رکن شدید سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس مراد ہے۔

(عمدة القاری جلد ۱۵ صفحہ ۲۷۰، فتح الباری جلد ۲۳ صفحہ ۲۳۳)

نوی شرح مسلم جلد ۱ صفحہ ۸۹

جب سیدنا لوط علیہ السلام کے اضطراب و پریشانی کی حد ہو گئی۔۔۔ تب فرشتوں نے کہا :

فرشتوں نے کیا کہا

يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ (۱۱ : ۸۱)۔۔۔ ہم انسان نہیں

ہیں بلکہ تیرے رب کے فرستادہ فرشتے ہیں۔۔۔ گھبرانے کی

کوئی بات نہیں ہے۔

لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ----- یہ غیبت اور بد بخت ہمارا تو کیا قصاص کر سکتے ہیں آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔
تفسیر قرطبی میں ہے کہ :

حضرت لوط علیہ السلام دروازہ بند رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور شر و غیبت لوگ دروازہ توڑنے کی اور دیواریں پھلانگ کر اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت فرشتوں نے کہا : آپ دروازہ سے ہٹ جائیں۔۔۔۔۔ حضرت لوط ہٹ گئے اور دروازہ کھل گیا۔۔۔۔۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا بازو۔۔۔۔۔ ان بد بختوں کی طرف ہلایا تو سب اندھے ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے اٹے پاؤں بھاگے کہ لوط کے مہمان تو بڑے جادوگر ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَ
نَذِيرِ (القرمہ : ۵۳ : ۳۷)

اور انھوں نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔۔۔۔۔ سو اب میرے عذاب اور میری وعید کا مزہ چکھو۔

فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اطلاع دی کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیے۔۔۔۔۔ لیکن آپ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاسکتے۔۔۔۔۔ کیونکہ وہ مشرک اور کافر ہے اور اس نے بھی اس عذاب کا مزہ چکھا ہے۔

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ (۸۱ : ۱۱) ----- ان کے عذاب کے دھرمے کا وقت صبح ہے۔۔۔۔۔ صبح کے وقت انھیں ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔

خدا نافرمان قوم کی بستی کو اس طرح جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔۔۔۔۔ کہ زمین کے نیچے
 کا پانی باہر نکل آیا اور وہ آج تک سیاہ رنگ کی شکل میں محفوظ ہے۔۔۔۔۔ جس
 میں کوئی آبی جانور زندہ نہیں رہتا۔۔۔۔۔ اس لیے اس کو بحر میت بھی کہتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔۔۔۔۔ اپنی اور اپنے
 محبوب پیغمبر کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق بخشے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

سیدنا یعقوب و سیدنا یوسف علیہما السلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لَكَ يَوْمَ الْيَوْمِ
الصلوة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله و
أصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بسم
الله الرحمن الرحيم ۝ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا
إليك هذا القرآن ۝ وإن كنت من قبله لمن الغافلين ۝ إذ قال
يوسف لأبيه يأتني آيتي رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر
رآيتهم لي ساجدين ۝ (صدق الله العلي العظيم)

(سورۃ یوسف ۱۲: ۲-۴)

سامعین گرامی قرار!

جو آیاتِ کریمہ ظہر میں۔۔۔۔۔ میں نے تلاوت کی ہیں انہیں سن کر
آپ نے اتنا توجہ لیا ہوگا کہ ان آیات میں سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا
یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی زندگی کے حالات مختصراً
بیان کروں گا۔۔۔۔۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے عجیب و غریب
اور مخیر العقول واقعات کو میں ان شاء اللہ تفصیلاً بیان کروں گا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام۔۔۔۔۔ جد الانبیاء امام المومنین سیدنا ابراہیم

ایک مرتبہ سورۃ انعام میں۔۔۔۔۔ اور ایک مرتبہ سورۃ قلم المؤمن میں ان کے نام کا تذکرہ ہوا۔

سورۃ یوسف کا شانِ نزول

امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

جب مکہ مکرمہ میں اللہ کا پیغام توحید سنا شروع کیا۔۔۔۔۔ تو یہ پیغام دعوت یعنی لا الہ الا اللہ۔۔۔۔۔ مشرکین مکہ کے لیے موت کا پیغام تھا۔۔۔۔۔ وہ آپ کے واضح اور بھرے ہوئے عقلی اور عقلی دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔۔۔۔۔ ان کے پاس کیا تھا عقلی دھوکے۔۔۔۔۔ قلم و گمان اور تخمینے۔۔۔۔۔ ان کی سب سے بڑی دلیل آج کے مشرکین کی طرح صرف ایک تھی وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا۔۔۔۔۔ ہم نے اپنے بڑوں کو۔۔۔۔۔ اور بزرگوں کو ایسے ہی کام کرتے پایا ہے۔۔۔۔۔ مشرکین مکہ کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، وہ کبیر کے قیر تھے۔

انہوں نے میرے پیارے اور محبوب پیغمبر کی آواز کو دہانے کے لیے پیغام توحید کو رد کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا۔۔۔۔۔ دھمکیاں دے کر۔۔۔۔۔ فتوے لاکر۔۔۔۔۔ پھبتیاں کس کر۔۔۔۔۔ پتھروں کی بارش برسا کر۔۔۔۔۔ راستے میں کاٹے بچا کر۔۔۔۔۔ لالچ دے کے۔۔۔۔۔ عورت، دولت اور حکومت کا۔۔۔۔۔ مگر میرے پیغمبر کی آواز روز بروز بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔۔۔۔۔ قراں اترتا رہا۔۔۔۔۔ شرک کے بچے اوجھڑتا رہا۔۔۔۔۔ لا کی نگواری سے میرا پیغمبر مشرکین کے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہا۔۔۔۔۔ میرا پیغمبر پوری جرأت و استقامت کے ساتھ۔۔۔۔۔ پورے استقلال و دلیری کے ساتھ کہتا رہا۔۔۔۔۔ تمہارے معبود۔۔۔۔۔ تمہارے مشکل کشا۔۔۔۔۔ تمہارے حاجت روا۔۔۔۔۔ لَا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا

وَهُمْ يَخْلُقُونَ (خل ۲۰ : ۲۱)

کچھ بھی نہیں بنا سکتے وہ خود اپنی تخلیق میں دوسروں کے محتاج ہیں۔

تھارے معبود _____ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا (ع ۷۳ : ۷۴)

ایک مکھی بھی ہرگز ہرگز نہ بنا سکیں۔

تھارے معبود _____ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (فاطر ۱۳ : ۱۴)

کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔

تھارے معبود _____ لَا يَسْمَعُونَ دَعَاءَكَ (فاطر ۱۳ : ۱۴)

تم ان کو مصائب میں پکارو تو تمہاری پکار کو سن بھی نہ سکیں۔

مشرکین جب مسئلہ توحید سن سن کر تنگ ہوئے تو مدینہ کے یہود کے

ہاں گئے اور کہا _____ تم پڑھے لکھے لوگ ہو _____ تمہارے پاس آسمانی

کتاب بھی ہے _____ تم نہیں کوئی ایسی تدبیر بتاؤ _____ اور کوئی ایسا

طریقہ بھلاؤ کہ تمہاری زبان خاموش ہو جائے _____ کوئی ایسا سوال ہو _____

کہ ہم اس سے پوچھیں اور اسے اس کا جواب نہ آئے۔

یہودیوں میں چونکہ اخبار اور رہبان موجود تھے _____ بڑے بڑے علماء

اور گدی نشین موجود تھے _____ ان کے پاس تورات بھی موجود تھی

_____ انہوں نے مشرکین مکہ کے ایلہی سے کہا :

تم تمہارے پوچھو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق کا اصل وطن

تو فلسطین شام تھا۔ پھر یہ مصر کیسے منتقل ہو گئے _____ کہ بنی اسرائیل (حضرت

یعقوب علیہ السلام کی اولاد) وہاں فرعونوں کے غلام بن گئے۔

اور حضرت یوسف کے ساتھ جو حالات و واقعات پیش آئے _____

ان کی تفصیل کیا ہے ؟

یہود نے یہ سوال اس لیے کیا کہ وہ جانتے تھے کہ آخری پیغمبر مکی

ہوگا۔۔۔ آخری پیغیر نے کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ خم نہیں کیے ہوں گے۔۔۔ وہ تاریخ سے بھی واقف نہیں ہوگا۔۔۔ اس لیے اس مشکل سوال کا جواب وہ نہیں دے سکیں گے۔

اس طرح کے سوال کفار مکہ یہود سے سیکھ کر امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے رکھا کرتے تھے اور جلد از جلد جواب پر اصرار کرتے تھے۔۔۔ ایک دفعہ انہوں نے یہود کے سکھانے پر پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیے۔۔۔ اصحاب کہت کون تھے۔۔۔ ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔۔۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھا؟۔۔۔ اور اس کا قصہ کیا ہے؟۔۔۔ تیسری بات بتائیے کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟۔۔۔

ان کے ان سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت کہت نازل فرمائی تھی۔

مشرکین مکہ نے یہود کے سکھانے پر امام الانبیاء علیہ السلام سے پوچھا کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو شام تھا۔۔۔ پھر یہ مصر کیسے اور کیوں منتقل ہوئے؟۔۔۔ ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے پوری سورت یوسف نازل فرمائی۔

اللہ رب العزت نے اس قصہ اور اس بیان اور **احسن القصص** اس واقعہ کو "أَحْسَنُ الْقَصَصِ" فرمایا۔۔۔

سب قصوں سے حسین قصہ۔۔۔ بہترین قصہ۔۔۔ "سوہٹا قصہ"۔۔۔ حالانکہ قراکین مجید میں دوسرے کئی انبیاء کے واقعات اور قصص بیان ہوئے ہیں۔۔۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ موجود ہے۔۔۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔۔۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے واقعات و حالات۔۔۔ بڑے عبرت انگیز اور

حیرت انگیز واقعات بیان کیے گئے۔۔۔۔۔ حضرت داؤد اور سیدنا سلیمان علیہما السلام کی نبوت و حکمرانی۔۔۔۔۔ پرندوں کی بولیاں بگھانا۔۔۔۔۔ جنات پر حکمرانی۔۔۔۔۔ تخت کا ہوا میں اڑنا جیسے عجیب واقعات ذکر ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے عجیب و غریب حالات قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ مریم و عیسیٰ کے عجیب الحول واقعات قرآن کے صفحات پر موجود ہیں۔۔۔۔۔ سیدنا زکریا اور یحییٰ کے حالات بھی ذکر ہوئے۔۔۔۔۔ ذوالقرنین کے واقعات پڑھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ حضرت خضر علیہ السلام کے عجیب واقعہ کو قرآن نے اپنے ادراک میں جگہ دی۔۔۔۔۔ اصحاب کہف کا قصہ پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔۔۔۔۔ مگر ان تمام عجیب و غریب حالات و واقعات میں سے صرف سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو۔۔۔۔۔ ”أَحْسَنُ الْقَصَصِ“ ”سوہنا قصہ“ اور بہترین واقعہ اور خوبصورت بیان قرار دیا ہے۔

اس کی وجہ کیا ہے؟

اس کی مختلف وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔
کچھ علماء نے کہا کہ قصہ یوسف اس لیے ”أَحْسَنُ الْقَصَصِ“ ہے کہ جس قدر عبرتیں۔۔۔۔۔ اور جتنی حکمتیں۔۔۔۔۔ اور جتنی نصیحتیں۔۔۔۔۔ اور مواعظ۔۔۔۔۔ اور بصیرتیں اس ایک واقعہ میں یکجا موجود ہیں وہ کسی اور واقعہ میں نہیں پائی جاتیں۔

کچھ مفسرین نے تحریر فرمایا:

سَمَّا هَا أَحْسَنَ الْقَصَصِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَجَائِبِ وَالْعَبَرِ وَ
الْحِكْمِ بَيْنَ الْمُلُوكِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْعُلَمَاءِ وَ مَكْرُ النِّسَاءِ وَ
الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ وَالْإِنْدَادِ وَالْأَعْدَاءِ۔

(تفسیر مظہری جلد ۵ صفحہ ۱۳۵، تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۱۰۲)

اس قصہ کو اس لحاظ سے احسن القصص کہا گیا ہے کہ یہ عجیب و غریب
 حقائق سے بھرپور مختلف قسم کی عبرتوں اور نکتوں سے لبریز، بادشاہ اور رعایا کے
 حقوق سے مزین۔۔۔۔۔ عورتوں کے مکرد فریب کی آشکائی، مصائب پر صبر کرنا،
 لوگوں کی ایذا رسانی کو برداشت کرنا اور دشمن کی تکلیف کو خندہ پیشانی سے
 برداشت کرنا۔۔۔۔۔ جیسے واقعات سے بھرپورا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصہ کو سب سے

احسن القصص خوبصورت اور ”سوہنا قصہ“ اس لیے

مجھے پسند آیا کہ :

انسانی زندگی کے تمام کرداروں کو اس واقعہ میں اس خوبی کے ساتھ
 پیش کیا گیا ہے کہ ایک ایک کردار کی حقیقت واضح ہو کر سامنے آگئی
 ہے۔۔۔۔۔ اس قصہ میں توحید کے دلائل۔۔۔۔۔ خوابوں کی تعبیر۔۔۔۔۔
 سیاسی مسائل۔۔۔۔۔ معاشی اصلاح کی تدبیریں۔۔۔۔۔ حسد کی خرابیاں۔۔۔۔۔
 صبر کے نتائج۔۔۔۔۔ عنود و درگزر کے مظاہرے۔۔۔۔۔ عورتوں کی مکاریاں
 اور فریب کاریاں۔۔۔۔۔ بادشاہوں کے لیے بے انصافی پر مبنی فیصلے۔۔۔۔۔
 جھوٹ کی ناکامیاں۔۔۔۔۔ سچ اور حق کی فتوحات اور کامرانیوں۔۔۔۔۔ غرور
 وہ تمام امور جو ایک انسان کے دین اور دنیا میں موثر اور معاون ہو سکتے ہیں
 انہیں بڑی وضاحت اور۔۔۔۔۔ عمدگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے
 اس لیے اس کو احسن القصص کہتے ہیں۔

رہمس المفتقر، قدوة

السکین مولانا حسین علی

احسن القصص ایک ڈبہ

ﷺ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ :

اس قصہ کو احسن القصص اس لیے فرمایا گیا ہے۔۔۔۔۔ کہ

اس واقعہ اور اس قصہ سے دو عظیم اور انتہائی اہم مسئلے واضح اور
 کھر کر سامنے آتے ہیں۔۔۔۔۔ ایک مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ
 کے سوا دوسرا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور دوسرا
 مسئلہ یہ کہ اللہ کے سوا مختصرت فی الامور اور مختار کل کوئی اور
 نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور تمام کی تمام مخلوق۔۔۔۔۔ چاہے
 انبیاء ہوں یا ان کے امتی۔۔۔۔۔ پیر ہوں یا ان کے مرید
 ۔۔۔۔۔ امام ہوں یا ان کے معتزلی۔۔۔۔۔ بادشاہ ہوں یا رعایا
 ۔۔۔۔۔ تحت و تلج کے مالک ہوں یا گد اگر۔۔۔۔۔ سب کے
 سب اللہ کی قنماء اور اس کے فیصلوں کے آگے عاجز، لاچار اور
 بے بس ہیں۔

مولانا حسین علی رضا رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے پر تفسیر روح المعانی سے
 استدلال کرتے ہیں۔

وَقَدْ أَقَادَتْ أَنَّهُ لَا دَافِعَ لِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا مَانِعَ مِنْ
 قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى لِلنَّاسِ يَغْنَى وَ
 مَكْرَمَةٍ قَالُوا إِنَّ أَهْلَ الْعَالَمِ اجْتَمَعُوا عَلَى دَفْعِ ذَلِكَ لَمْ
 يَقْدِرُوا. (روح المعانی جلد ۴ صفحہ ۱۷۶)

اللہ کا فیصلہ اٹل اور تبدیل نہ ہونے والا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اور
 اس کے فیصلے اور اس کی قدرت کے درمیان کوئی مائل ہونے
 والا نہیں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے کوئی بہتر اور
 عزت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پورے جہان کے لوگ جمع ہو کر اور
 مل کر کوشش کریں کہ اللہ کے فیصلے کو روک سکیں تو وہ ایسا
 نہیں کر سکتے۔

سامعین گرای مستدر!

اس واقعہ اور اس قصہ میں کھلایا گیا ہے کہ۔۔۔۔۔ قادر اور قادر
ملک اور کج بخش۔۔۔۔۔ مختار اور کج پال۔۔۔۔۔ دھیکر اور غوث
اعظم صرف اور صرف وہ ہے۔۔۔۔۔ جو کنوئیں میں ہے آسرا پڑے یوسف کو
نکلوا کے مصر کے بازار میں پہنچاتا ہے اور مصر کے وزیر خزانہ کے گھر
بہترین ٹھکانا عطا کرتے ہیں۔۔۔۔۔ پھر اس مظلوم و نادار کو خیل کی تنگ
تاریک کوٹھڑیوں سے نکالتا ہے اور مصر کے تخت پر بٹھا دیتا ہے۔۔۔۔۔ پھر
کرتے کی خوشبوئیں۔۔۔۔۔ یعقوب تک پہنچا کر۔۔۔۔۔ سارے گھرانے کو
ایک جگہ (مصر) میں جمع کر دیتا ہے۔ پھر یہ قصہ اس لیے بھی احسن القصص ہے
۔۔۔۔۔ کہ تمام انبیاء کے واقعات جو قرآن مجید نے بیان فرمائے۔۔۔۔۔ ان میں
یہ واقعہ منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے کہ دوسرے انبیاء کے واقعات کو اس
طرح ترتیب دار اور تسلسل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جس ترتیب کے ساتھ
۔۔۔۔۔ اور جس تسلسل کے ساتھ قصہ یوسف کو بیان کیا گیا۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کا
قصہ یوسف ترتیب کے ساتھ خاندان اور کنبہ کنعان کے

علاقہ میں فودکش تھا۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں بارہ بیٹوں سے نوازا تھا۔۔۔۔۔ جو
سب کے سب دراز قامت، خوب رو اور حسین و جمیل تھے۔
ان بارہ بیٹوں میں سب سے محبوبا بیٹا۔۔۔۔۔ یوسف حسن و جمال کا بچہ،
خوبصورتی و رعنائی کا مجسمہ ہے۔

حسین اتنا ہے کہ اس وقت تک چشم فلک نے اس جیسا حسین کبھی دیکھا
نہیں تھا۔۔۔۔۔ جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حسنین میں احسن۔۔۔۔۔
جمیلوں میں اجل۔۔۔۔۔ محمد کریم بھی دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے اس پونہار بیٹے کو دیکھ دیکھ کر بی رہے تھے
 یوسف علیہ السلام جیسے جیسے زندگی کی بہاریں ملے کرتے جا رہے تھے
 ان کی پونہاری، سلیم الفطرتی، اور معنوی حسن کے آثار ظاہر ہوتے
 جا رہے تھے۔۔۔۔۔ سیادت و شرافت کا رنگ دن بدن بھرتا جا رہا تھا
 یوسف کی ذہنی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے۔۔۔۔۔ کے
 مقابلے میں بالکل نمایاں اور جدا تھی۔۔۔۔۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی
 دوسرے بیٹوں کی نسبت یوسف سے زیادہ محبت و پیار کرتے۔۔۔۔۔ انہیں
 بہت چاہتے۔۔۔۔۔ ہر وقت لگاؤں کے سامنے رکھتے اور معمولی سی جدائی بھی
 برداشت نہیں کر سکتے تھے۔

محبت کی وجہ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔۔۔۔۔ اپنے
 چھوٹے بیٹے یوسف سے زیادہ محبت۔۔۔۔۔ ان کے
 ظاہری حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے کرتے تھے۔۔۔۔۔ مگر میں کہتا
 ہوں کہ ایک تغیر اور نئی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے تمام بیٹوں میں سے
 ایک بیٹے کے ساتھ۔۔۔۔۔ زیادہ محبت اور زیادہ پیار صرف اس لیے کرتا
 ہو کہ یہ خوبصورت زیادہ ہے۔۔۔۔۔ یہ نہیں ہو سکتا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے زیادہ محبت و پیار ان
 کے ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔۔۔۔۔ بلکہ یوسف کے
 معنوی اور روحانی اور باطنی حسن و جمال کی وجہ سے کرتے تھے۔۔۔۔۔ وہ
 یوسف کی پیشانی پر نبوت کے نور کو چمکتا ہوا دیکھ رہے تھے۔۔۔۔۔ یوسف کے
 کم عمری میں خصائص و کمالات۔۔۔۔۔ دانائی، فہم و فراست، سنجیدگی، ادب و
 احترام، ذہانت و فطانت، و متانت۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے
 سامنے تھا۔۔۔۔۔ یوسف علیہ السلام کا بچپن میں دیکھا ہوا خواب بھی بہت کچھ

اطلا میں دے رہا تھا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسفؑ کے ساتھ

بھائیوں کا حسد

والہانہ پیار۔۔۔۔۔ ہر وقت آنکھوں میں

سمانا اور برساتا۔۔۔۔۔ یوسفؑ کے بھائیوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور ناقابل

برداشت تھا۔

وہ ہر وقت اس فکر میں۔۔۔۔۔ اور اس کوشش میں مشغول رہتے

تھے۔۔۔۔۔ کہ کسی طرح والد کے دل سے یوسفؑ کی محبت کو نکال دیں

۔۔۔۔۔ یا پھر یوسفؑ ہی کو اپنے راستے سے ایک طرف کر دیں تاکہ نہ رہے

ہانس اور نہ بیجے ہانسی۔

بھائی اس حسد میں ہر وقت کڑھتے رہتے تھے۔۔۔۔۔ وہ ابھی جوانی اور

مشوروں میں تھے کہ جلتی پر تیل کا کام اس خواب نے کر دکھایا۔۔۔۔۔ جو یوسفؑ

کو بچپن میں آیا۔۔۔۔۔ اور جس کا ذکر حضرت یوسفؑ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی

کے سامنے کیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِي رَأَيْتُ أَخَذَ عَشْرَةَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

رَأَيْتَهُمْ لِي بُحْدًا (۴: ۱۳)

اے میرے بابا! میں نے خواب میں گیارہ ستاروں کو اور

سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔۔۔۔۔ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے

سجدہ کر رہے ہیں۔

سیدنا یعقوبؑ اللہ کے نبی تھے۔۔۔۔۔ نبی کے بیٹے اور ایک جلیں

القدر نبی کے پوتے تھے۔۔۔۔۔ وہ فوراً خواب کی تعبیر کہہ گئے۔۔۔۔۔ انھیں

اس خواب کے آئینے میں اپنے تخت جگر، نورِ نظر اور چہیتے بیٹے کا درخشندہ چہرہ

۔۔۔۔۔ اور روشن مستقبل نظر آیا۔۔۔۔۔ وہ بڑی سختی سے منع فرماتے ہیں کہ

کھا جاتا ہے جس طرح نکلیں کو آگ کھا جاتی ہے۔

بھائیوں کا مشورہ

بھائیوں کو کسی طرح یوسف علیہ السلام کے خواب کی خبر لگ گئی۔ وہ سب آپس میں مشورہ

کے لیے جمع ہوئے۔۔۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو جی ! ہم بڑے
ہیں اور کھانا پتر ہیں۔۔۔ پورے کنبے کا بوجھ ہم اٹھائے ہوئے ہیں۔۔۔
کاروبار کی تمام تر ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔۔۔ مویشی چرائیں تو ہم
جانوروں کی حفاظت کریں تو ہم۔۔۔ کھانا پتر تو ہم ہیں۔۔۔ اور بابا
کو دیکھو ! کہ پیار و محنت کی ساری تانیں یوسف پر جاٹھلتی ہیں۔۔۔ جب دیکھو
یوسف، یوسف ہو رہا ہے۔ بابا کا یہ رویہ قطعاً درست نہیں۔
إِنَّ آهَانَ لِنَفِي حَبِيبٍ۔۔۔ بے شک ہمارا بابا صریح غلام
اور واضح بھول میں ہے۔

مشورہ میں ایک بھائی نے رائے دی :

اَقْتُلُوا يُوسُفَ یوسف کو قتل کر دو نہ رہے ہانس
نہ بچے ہانسری ایک مشورہ اور رائے سامنے یہ آئی :

إِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ

قتل نہ کرو۔۔۔۔۔ آخر بھائی ہے۔۔۔۔۔ بلکہ اے کسی ایسی زمین
اور ایسے علاقے میں پھیٹک دو جہاں سے واپس نہ آ سکے۔۔۔۔۔ اس طرح بابا
کی تمام تر توجہ کے مرکز تم ہی تم بن جاؤ گے۔۔۔۔۔ اور یوسف والا کائنات ہمیشہ کے
لیے نکل جائے گا۔

ان بھائیوں میں سے ایک بھائی۔۔۔۔ جو ذرا نرم دل تھا۔۔۔۔ اس نے اپنی جتنی رائے پیش کی :

لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ۖ وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبِ الْجُبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ

السَّيَّارَةِ إِنَّ كُنْتُمْ فَعِلِينَ (۱۰: ۱۲)

اگر تم لازماً یوسفؑ کے خلاف کچھ نہ کچھ تدبیر ضرور کرنا چاہتے ہو
 تو پھر یوسفؑ کو قتل نہ کرو۔۔۔۔۔ جان سے مارنے کی
 تدبیریں نہ کرو۔۔۔۔۔ بلکہ یوسفؑ کو کسی گمنام کنویں میں پھینک
 دو کہ کوئی مسافر پانی لینے کے لیے کنویں پر آئے تو یوسفؑ کو
 اٹھا کر لے جائے۔۔۔۔۔ اس طرح تمہارا مقصد اور مدعا بھی پورا
 ہو جائے گا اور یوسفؑ کی جان بھی بچ جائے گی۔

ایک نکتہ سامعین گرامی قدر ! یہاں ایک لمحہ کے لیے ٹھہریے
 اور خدا لائق بات کہیے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے
 بیٹوں۔۔۔۔۔ اور سیدنا یوسفؑ علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ تھا کہ
 ہمارا باپ جو خود پیغمبر ہے۔۔۔۔۔ پیغمبر زادہ ہے۔۔۔۔۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام
 کا پوتا ہے۔۔۔۔۔ وہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہے؟
 وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔۔۔۔۔ وہ ہمارے حالات، گفتگو اور مشوروں کو
 جانتا ہے۔۔۔۔۔ اس سے ہم چھپ نہیں سکتے۔

اگر ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا۔۔۔۔۔ تو چھپ چھپ کے یوسفؑ
 اور والد کے خلاف مشورے اور تدبیریں کرتے۔۔۔۔۔ معلوم ہوا ان کا یہ عقیدہ
 اور یہ خیال ہرگز ہرگز نہیں تھا۔ بلکہ نبی کے گھر میں پرورش پانے والے جانتے
 تھے کہ۔۔۔۔۔ عالم الغیب اور حاضر و ناظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات
 گرامی ہے۔

برادرانِ یوسفؑ والد کے دربار میں یوسفؑ علیہ السلام کے بھائی
 مشورہ کر کے۔۔۔۔۔ اور
 ایک تجویز پاس کر کے اپنے پیغمبر والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے :

قَالَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ (۱۲ : ۱۱)

بابا! کیا بات ہے (آپ کو کیا ہوا)۔۔۔۔۔ آپ کو کیا شک
اور وہم ہے) کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد نہیں
کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔

بھائیوں کی گفتگو کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی
وہ کوشش کر چکے تھے کہ یوسف کو سیر و تفریح اور شکار کے لیے اپنے ساتھ
جائیں مگر سیدنا یعقوب علیہ السلام ان سے مطمئن نہیں تھے۔۔۔۔۔ اور یوسف کو
ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔۔۔۔۔ تب ہی تو وہ کہہ رہے ہیں
۔۔۔۔۔ ہا آپ ہم پر یوسف کے معاملے میں اعتماد اور اعتبار کیوں نہیں کرتے۔

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (۱۲ : ۱۳)

کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔۔۔۔۔ وہ کھائے پے
کھیلے اور کودے۔ بے شک ہم یوسف کے نگہبان ہیں۔

(بھائیوں نے اپنے والد سے مطالبہ کیا کہ ہم کل سیر و تفریح کے لیے
ہمراہ جنگل میں جانا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ وہاں کھائیں گے پئیں گے۔۔۔۔۔ کھیں
گے دوڑیں گے۔۔۔۔۔ یوسف کو ہمارے ساتھ کل بھیجیے۔۔۔۔۔ سیدنا یعقوب
علیہ السلام نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔۔۔۔۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے
کہ شریعت کی حدود میں رہ کر تفریح۔۔۔۔۔ اور کھیل کود جائز ہے)

سیدنا یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ
سیدنا یعقوب کا جواب میرے بیٹے اپنے چھوٹے بھائی

یوسف سے حسد رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ اور اسے نقصان پہنچانے کے درپے ہیں
۔۔۔۔۔ وہ بیٹوں کے مطالبہ سے کچھ گتے کہ ان کے دل میں کھوٹ ہے۔۔۔۔۔
اس لیے جواب میں اشاروں اور کنایوں سے کچھ بات واضح کر دی۔۔۔۔۔ فرمایا:

إِنِّي لَتَعَذُّبُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ

(۱۳ : ۱۲)

مجھے غم میں مبتلا کرتی ہے یہ بات کہ تم یوسفؑ کو لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیریا نہ کھا جائے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے مطالبہ کے جواب میں دودھ پر پیش فرمائے :

- ۱ پہلا عذر یہ کہ یوسفؑ کی تھوڑی سی اور معمولی سی جدائی بھی مجھے غمگین کر دے گی۔۔۔۔۔ کیونکہ میں ایک لمحہ بھی ان کے بغیر نہیں گزار سکتا۔
- ۲ دوسرا عذر یہ پیش فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم کھیل کود میں مصروف اور نکلن ہو اور یوسفؑ کو بھیریا کھا جائے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بھیرے کا خطرہ کیوں

کھانے کا خطرہ۔۔۔۔۔ اس لیے تھا کہ انھوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ بھیرے نے یوسفؑ پر حملہ کیا تھا۔

مگر صحیح قول وہ ہے جسے علامہ آؤسی نے روح المعانی میں ذکر فرمایا کہ جس علاقے میں برادران یوسفؑ میر و تفریح کے لیے جانا چاہتے تھے۔۔۔۔۔ اس علاقے میں بھیرے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اور گاہے گاہے ایسی خبریں آتی رہتی تھیں کہ بھیرے مختلف لوگوں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔

بیٹے جواب میں کہنے لگے :

لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَتَحَنَّنَ غَضَبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَيْرُونَ (۱۲ : ۱۳)

(بجلا یہ کیسے ہو سکتا ہے) کہ یوسفؑ کو بھیریا کھا جائے۔۔۔۔۔ ہم

ایک طاقت ور جتنا اور جماعت ہیں اور ہماری موجودگی میں بھیریا

یوسف کو کھا جائے تو ہم تو پھر زسے بچے ہی نکلے۔

بیٹوں نے بڑی تسلی دی۔۔۔۔۔ اپنے جتنے اور طاقت ور جماعت کا ذکر کیا۔۔۔۔۔ قسمیں کھائیں، وعدے کیے اور اس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے عزیز ترین بیٹے یوسف کو سیر و تفریح کے لیے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیجے پر رز مند ہو گئے۔

وہ یوسف کو لے کر چلے۔۔۔۔۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں۔۔۔۔۔ اور مولانا شار اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جب تک بھائی۔۔۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سامنے رہے اس وقت تک یوسف سے پیار کرنے رہے۔۔۔۔۔ محبت سے پیش آتے رہے۔۔۔۔۔ شفقت دکھاتے رہے۔۔۔۔۔ جو نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے اوچل ہوئے۔۔۔۔۔ یوسف کو زچ کرنا اور مارنا شروع کر دیا۔۔۔۔۔ معصوم یوسف اور مظلوم یوسف۔۔۔۔۔ ایک ایک بھائی کے منہ کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھتے۔۔۔۔۔ مگر یہ سب بے سود تھا۔۔۔۔۔ بھائیوں پر ذرہ برابر اثر نہ ہوا۔۔۔۔۔ بالآخر سب بھائیوں نے مل کر ایک رسی سے باندھ کر یوسف کو ایک تاریک اور گمنام۔۔۔۔۔ کنویں میں پھینک دیا۔

یوسف کے پردادا۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں نے آگ میں ڈالا تھا۔ اس وقت وہ صبر و استقامت کے کوہِ گراں بنے رہے۔۔۔۔۔ اور آج ان کے پڑپوتے کو اپنے بھائیوں نے تاریک کنویں میں پھینک دیا تو وہ بھی صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔

ادھر بھائیوں نے رسی کاٹ۔۔۔۔۔ اور ادھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا: اَذْرِفْ عَبْدِي۔۔۔۔۔ جبریل جاؤ رسی کاٹ جائیگا۔۔۔۔۔ ابھی میرا یوسف سطحِ آب تک نہ پہنچے کہ اس کے نیچے

اپنے پر بچاؤ۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس مصیبت اور دکھ کی گھڑی میں اس طرح دعا مانگی :

يَا شَاهِدَا غَيْرَ غَائِبٍ وَ يَا قَرِيبَا غَيْرَ بَعِيدٍ وَ يَا
غَالِبَا غَيْرَ مَغْلُوبٍ اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي قَرَجًا وَ
مَخْرَجًا۔ (تفسیر کشاف جلد ۲ ص ۴۵۲)

اے موجود جو غائب نہیں اور اے قریب جو دور نہیں اور ایسے
غالب جو کمچی مغلوب نہیں ہوتا۔ میرا اس مشکل کو اور میرے
معاملہ کو آسان کر دے اور مجھے کنویں کی اس قید سے آزاد فرما
اور نجات عطا فرما۔

میں اس مشکل کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ منہاتے ہیں ہم نے
ہشت کی طرف دہی کی :

وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِ۔۔۔۔۔ کچھ علامہ کرام اس دہی سے مراد۔۔۔۔۔ دہی
ثبوت لیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی میں نبوت
سے سرفراز کر دیا گیا تھا۔

اور کچھ دوسرے معتبر علامہ کرام کا کہنا یہ ہے۔۔۔۔۔ کہ یہاں دہی
سے مراد الہام ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا۔۔۔۔۔ وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِ
مُوسٰی (قصص ۲۸ : ۱۷) اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف دہی کی۔۔۔۔۔ یا جس
لڑکا فرمایا : وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی النَّحْلِ (نحل ۶۸ : ۱۷) اور تیرے رب نے شہد
کی مکی کی طرف دہی کی (قرطبی، روح المعانی)

عین اس وقت جب کنویں میں گر رہے ہیں۔۔۔۔۔ رحمت الہی نے
ہشت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔۔۔۔۔ غیب سے الہام ہوا کہ رنجیدہ اور شکستہ دل

پہرے جسیڑیا کھا گیا

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (۱۲: ۱۷)

(یوسف کے معاملے میں آپ پہلے ہی ہمارے ہمارے میں بدگمان ہیں) اس لیے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔

قاتل بھی ہیں مقتول کا ماتم کرتے برادران یوسف نے ---
راستے میں یوسف کو مارا

بھی، اور ستایا بھی اور دکھایا بھی۔۔۔۔۔ بے وفائی بھی کی اور بد عہدی بھی۔۔۔۔۔
خود کنویں میں ڈالا۔۔۔۔۔ پھر مظلوم کے کرتے پر خود ہی مصنوعی خون لگایا۔۔۔۔۔ اور
پہر اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے۔۔۔۔۔ اور اپنا قصور چھپانے کے لیے رات
کو والد کے پاس آئے۔ ماتم کرتے ہوئے اور روتے ہوئے اور سسکیاں
بھرتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے۔

سامعین گرامی قدر! یاد رکھیے اور دل کی تختیوں پر لکھ لیجیے کہ کبھی کبھی
خود قاتل بھی مقتول کا ماتم کیا کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اپنے غیث جرم کو چھپانے
کے لیے۔۔۔۔۔ اپنے منحوس کر توت پر پردہ ڈالنے کے لیے۔۔۔۔۔ اپنے
نپاک فعل پر پردہ ڈالنے کے لیے۔

میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں۔۔۔۔۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں
۔۔۔۔۔ بڑے پختہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوفہ کے جن خدایوں نے
۔۔۔۔۔ اور مکاروں نے ایک سازش کے تحت نواسہ رشول سیدنا حسین
رضی اللہ عنہ کو ہزاروں غلوٹ لکھ کر بلایا تھا۔۔۔۔۔ انھوں نے صین موقع پر دغا بازی
سے کام لیتے ہوئے بد عہدی کی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے قبیلے
کے کئی دوسرے افراد کے ساتھ شہید کر دیا۔۔۔۔۔ اور پھر اپنے جرم پر

اور گھنٹوں کے کردار پر پردہ ڈالنے کے لیے کوفہ کے بازاروں میں ماتم کیا۔
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی
مستورات کے ساتھ کربلا سے چلے۔۔۔۔۔ تو دیکھا کہ کوفہ کی عورتیں اپنے گریبان
چاک کر کے ماتم اور بین کرنے لگیں اور کوفہ کے مرد بھی رونے لگے تو زین
العابدین نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا:

إِنَّ هَؤُلَاءِ يَبْكُونَ فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرَهُمْ (احتجاج طبرسی صفحہ ۱۵۸)
یہ کوفہ کے لوگ روتے ہیں پھر ہمیں ان کے سوا قتل کس
نے کیا ہے؟

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بہن سیدہ زینب بنت علیؓ۔۔۔۔۔ واقعہ کربلا کی
صحنی گواہ اور سیدنا حسین کی ہم سفر تھیں۔۔۔۔۔ وہ اپنے قافلہ کے ہمراہ
جب کوفہ پہنچیں تو کوفہ کے مردوں اور عورتوں نے رونا پیٹنا اور ماتم کرنا شروع
کر دیا۔ اس موقع پر سیدہ زینبؓ نے فرمایا:

اے کوفیو! غدارو اور ذلیلو۔۔۔۔۔ تم روتے ہو حالانکہ خود تم
نے ہمیں قتل کیا ہے اللہ کرے تم ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو اور
روتے رہو۔ (اخبار ماتم، جلاء العیون مجلسی)

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور نور نظر سیدہ فاطمہؓ رضی اللہ عنہا
واقعہ کربلا کی چشم دید گواہ تھیں۔۔۔۔۔ انھوں نے مکاری سے روتے ہوئے
کوفیوں سے منہ مایا:

اے کوفیو! مکارو، اور غدارو۔۔۔۔۔ کل جس طرح تم نے
ہمارے دادا سیدنا علیؓ کو شہید کیا تھا آج اسی طرح تم نے ہمیں
قتل کیا ہے۔ تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے۔

(احتجاج طبرسی صفحہ ۱۵۷)

سیدہ ام کلثوم بنت علیؑ کے سامنے جب کوفہ کی عورتیں روتی ہوئی اور سینہ کو بے کرتی ہوئی آئیں تو انھوں نے فرمایا:

اے کوفیو! تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔

خبر۔۔۔۔۔ یہ میرا موضوع نہیں۔ آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔

چوری بکپڑی گئی۔۔۔۔۔ برادران یوسف نے۔۔۔۔۔ کرتے پر مصنوعی خون تو لگایا اور ڈھونگ تو رہایا۔ مگر دروغ گورا۔

ماظہ نہ باشد۔۔۔۔۔ خون کے پھینٹے تو دیے۔۔۔۔۔ مگر کرتے کو پہاڑنا بھول گئے۔۔۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اور فرمانے لگے:

بھیرا واقعی بڑا تعلیم یافتہ تھا۔۔۔۔۔ بڑا متین اور انتہائی علیم تھا جو یوسفؑ کو کرتے میں سے نکال کر لے گیا۔۔۔۔۔ اور خون آلود کرتے کو نہایت احتیاط سے بیچ دے اس طرح اتار کر رکھ گیا کہ اسے ایک طراش بھی نہیں آئی۔

دیکھیے بیٹوں کی چوری اور مکاری تو پکڑی گئی۔۔۔۔۔ مگر بیٹوں کو جھڑکنے اور طعن و تشنیع کرنے۔۔۔۔۔ نفرت و عداوت کا انداز اختیار کرنے کی بجائے۔۔۔۔۔ نبوی حکمت و دانائی اور پیغمبری فہم و فراست کے ساتھ۔۔۔۔۔ بیٹوں پر یہ بہت واضح فرمادی کہ حقیقت حال کو چھپانے کی پوری کوشش کے باوجود تم اسے چھپا نہیں سکے ہو۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا (۱۸: ۳)

الصَّبْرُ يَصِفُ الْإِيمَانَ (بہقی)

صبر کرنا صفت ایمان ہے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی اور ان کے عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والے بندے کو۔۔۔۔۔ دکھ، مصائب اور غموں کے انہار میں بے صبری اور ماتم نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کا دامن تمام لینا چاہیے۔ آگے سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں :

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (۱۸: ۱۳)

(میرے بیٹو) جو کچھ یوسف کے بارے میں تم بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مجھے صبر کی توفیق بھی تب ہی مل سکتی ہے کہ میرا اللہ میرا مُسْتَعَان اور میرا مددگار ہو۔

معلوم ہوا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ مصائب و مشکلات میں۔۔۔۔۔ دکھ اور تکلیف میں۔۔۔۔۔ رنج و الم میں۔۔۔۔۔ فکر و غم میں۔۔۔۔۔ یوسف جیسے بیٹے کی جدائی کے غم میں مدد کے لیے پکارنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو۔۔۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے غم اور مصیبت کی اس گھڑی میں۔۔۔۔۔ نہ اپنے بابا۔۔۔۔۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔۔۔۔۔ نہ اپنے چچا۔۔۔۔۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو۔۔۔۔۔ اور نہ اپنے دادا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مدد کے لیے آواز لگائی۔۔۔۔۔ بلکہ واللہ المستعان کا نعرہ لاکر۔۔۔۔۔ دنیا والوں کو بتایا کہ مصائب میں اور دکھوں میں مدد کر سکتا ہے تو صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے۔

قافلہ کنوس پر
ادھر بھائی مکر و فریب سے اپنے والد کی آنکھوں میں
دھول جھونکنے کی کوشش اور تدبیریں کر رہے تھے
سیدنا یعقوب علیہ السلام اور برادران یوسف کے درمیان۔۔۔۔۔ گفتگو اور

مکالمہ جاری تھا اور ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں میں بے یار و مددگار پڑے تھے۔۔۔۔۔ کہ ایک قافلہ جو مدین سے مصر جا رہا تھا۔۔۔۔۔ انھوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔۔۔۔۔ اور پانی بھرنے والے ملازم کو کنویں کی طرف بھیجا کہ کنویں سے پانی بھر کر لائے۔۔۔۔۔ اس نے ڈول لٹکایا۔۔۔۔۔ یوسف سمجھے کہ شاید بھائیوں کو رحم اور ترس آگیا ہے۔۔۔۔۔ وہ ڈول پکڑ کر اس کے ساتھ لٹک گئے۔۔۔۔۔ اس نے ڈول باہر نکالا تو یوسف جیسے حسین و جمیل لڑکے کو دیکھ کر جوشِ مسرت سے قافلے والوں کو اطلاع دی :

يَا بَشْرٰى هٰذَا غُلَامٌ

قافلے والو خوشخبری ہو ایک غلام ہاتھ آیا ہے۔

وَأَسْتَشْوَكَ بِضَاعَةً

اور قافلے والوں نے یوسف کو چھپالیا تجارت کا مال سمجھ کر۔

وَاللّٰهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ (۱۲ : ۱۹)

اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔

جو کچھ وہ کرتے ہیں؟۔۔۔۔۔ یعنی بھائی وطن سے بے وطن کرنا چاہتے

تھے۔۔۔۔۔ قافلہ والے بیچ کر دام کھرے کرنا چاہتے تھے۔۔۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ

مصر کے تخت کا مالک بنانا چاہتا تھا۔

قافلے والے۔۔۔۔۔ یوسف کو غلام

بنائے۔۔۔۔۔ اور غلام کچھ کے

یوسف مصر کے بازار میں

اپنے دوسرے مال تجارت کے ساتھ مصر لے گئے۔

سامعین گرامی مستدر!

ذرا اندازہ لگائیے۔۔۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ باب اور

یہ پہلو اور زندگی کا یہ حصہ اور یہ گوشہ اپنے اندر کتنی عظمتیں سمائے ہوئے

کتنی عبرتیں پوشیدہ ہیں۔۔۔۔۔ بچپن ہے۔۔۔۔۔ مصومیت ہے۔۔۔۔۔
 چھوٹی سی عمر ہے۔۔۔۔۔ نرم و نازک بدن ہے۔۔۔۔۔ ماں کی مامتا
 مدت ہوئی روٹھ چکی ہے۔۔۔۔۔ والدہ کی شفقت بھری اور ٹھنڈی چھاؤں میں
 بیٹنے کا موقع ہی نہیں ملا۔۔۔۔۔ والد کی آغوش اور گود مہربان تھی، آج وہ بھی
 چھوٹی۔۔۔۔۔ وطن کتنا پیارا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ وطن جس کی راکھ اور جس کی مٹی
 سے بھی انسان پیار اور محبت کرتا ہے۔ وہ وطن بھی چھوٹا۔۔۔۔۔ بھائی جو ہازو
 ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ بڑے بھائی جو باپ کی جگہ رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ انھوں نے
 بے وفائی کی اور کنویں میں ڈال دیا۔۔۔۔۔ آزادی جو انمول ہوتی ہے وہ آج
 غلامی میں بدل رہی ہے۔۔۔۔۔ یمن کے تاجروں کے ہاتھ غلام کی حیثیت سے جا
 رہے ہیں۔

مگر ان تمام گردشوں کے باوجود۔۔۔۔۔ ان تمام مصائب اور فحشوں کے باوجود
 نہ بے صبری کا اظہار ہے۔۔۔۔۔ نہ بزرع و ذرع ہے۔۔۔۔۔ نہ شور
 نہ واویلا۔۔۔۔۔ نہ گلہ نہ شکوہ۔۔۔۔۔ بلکہ سیدنا یوسف اپنی قسمت پر شاکر
 مصائب پر صابر اور اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی برضا تھے
 اور اس شعر کے مصداق تھے: ج

سیر تسلیم ہے جو مزاج یار میں آئے

خاموشی سے مصر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے ہیں۔

قافلے والوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر

یوسف بازار مصر میں

کے بازار میں اونے پونے داموں اور

درہموں کے بدلے بیچ دیا۔۔۔۔۔ وہ بے زار بھی تھے اور جلدی میں بھی تھے کہ

کہیں اس کے اصل مالک ہی نہ پہنچ جائیں۔۔۔۔۔ ”چوری دے تھان تے

ڈانکال دے گز۔۔۔۔۔ انھوں نے سوچا نفقت میں ملا ہے۔۔۔۔۔ اس کے

بدلے جو مل جائے اور جتنا مل جائے وہی قیمت ہے۔

یوسف کو خریدنے والا مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ ایک بدوی غلام
اور وزیر کے گھر۔۔۔ اور وزیر بھی مصر جیسے ملک کا۔۔۔ یمن النہر

مصری خود کو دنیا کی مہذب ترین اور متہذّن قوم سمجھتے تھے۔۔۔
”ہمچو ما دیگرے نیست“ کے خط میں سرگرداں تھے۔ انھیں تکبر اور دولت
کی فراوانی کا نشہ تھا۔۔۔ وہ دوسرے علاقوں کے لوگوں کو۔۔۔ دیہاتیوں کو
غلام کر کے ذلت و حقارت سے دیکھا کرتے تھے۔ ایسی قوم اور ایسے
ملک کا ایک بہت بڑا آدمی۔۔۔ امور مملکت میں شریک اور خزانے کا وزیر
یوسف کو خرید کر اپنے محل میں لایا۔

اللہ رب العزت کی قدرت و کار سازی اور بے نیازی و طاقت دیکھیے کہ
ایک بدوی غلام ایک مہذب اور صاحب شان و شوکت رئیس اور وزیر کے
ساتھ ساتھ چلتا ہے۔۔۔ گھر پہنچتا ہے۔

تو یہ غلام۔۔۔ اپنی عفت مآب زندگی کی بدولت۔۔۔ اپنی
حصمت بھری نظروں کی بدولت۔۔۔ اپنے حوصلے اور تحمل کی بدولت۔۔۔
امانت و دیانت اور صداقت و حیا کی بدولت۔۔۔ فرمانبرداری اور اخلاقی حسنہ کی
بدولت۔۔۔ عزیز مصر کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جاتا ہے۔

وہ سیدنا یوسف کی متانت کو۔۔۔ حکمت و دانائی کو۔۔۔ چہرے
سے نمایاں کرامت و وقار کو بھانپ لیتا ہے۔

آخر وزیر خزانہ تھا۔۔۔ مردم شناس تھا۔۔۔ یوسف کو پہچانتا اور
اپنی بیگم سے کہا:

اَكْرِمِي مَثْوِيَّهٖ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا (۲۱: ۱۲)

(اے غلام نہ بگھنا اس کے ساتھ غلاموں والا سلوک نہ رکھنا) بلکہ

اسے عزت و اکرام سے اپنے گھر رکھو۔ (بہت خوبصورت اور بخیرہ مزاج ہے) ہو سکتا ہے یہ ہم کو قلعہ اور قلعہ پہنچائے۔

أَوْ تَخِذْهُ وَلَدًا۔۔۔۔۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔۔۔۔۔ کہنے لگا جو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں۔

تین قیافہ شناس سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تین آدمی بڑے قیافہ شناس ہوئے ہیں۔
تفسیر ابن کثیر نے ان کے قول کو نقل کیا۔

● ایک عزیز مصر کا صاحب فراست اور قیافہ شناس تھا جس نے پہلی نظر میں یوسف کو پہچان لیا اور بیوی سے کہا۔۔۔۔۔ اَکْبَرُ مِنْ مَثْوَاةٍ۔۔۔۔۔ اسے عزت و اکرام سے گھر میں رکھو۔

● دوسری قیافہ شناس اور صاحب فراست۔۔۔۔۔ بنت شعیب ہے۔ جس نے ایک ہی نظر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوت و امانت کا جائزہ لے لیا اور اپنے والد محترم سے کہا۔۔۔۔۔

يَتَأْتِيهِمْ اسْتَأْجِرُهُ ، اِنْ خِفْتُ مِنْ اسْتَأْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْاَمِينُ
(قصص ۲۸: ۲۹)

بہا اس نوجوان کو نوکر اور ملازم رکھ لیجیے بلاشبہ بہتر نوکر اور ملازم میں دو خیریاں ہوتی چاہئیں۔۔۔۔۔ ایک یہ کہ طاقت ور ہے۔۔۔۔۔ دوسری یہ کہ امانت دار ہے۔۔۔۔۔ اور یہ دونوں مستحق ہیں۔۔۔۔۔ اور دونوں خیریاں اس نوجوان میں موجود ہیں۔

● تیسرے قیافہ شناس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔۔۔۔۔ جنہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پہچانا اور نامزد فرمایا۔

سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا

اور فرمایا۔۔۔۔۔ کہ اپنے بعد خلافت کی ذمہ داری اور حکومت کی باگ دہری
تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا:

لَيْسَ لِي بِهَا حَاجَةٌ۔۔۔۔۔ مجھے خلافت اور حکومت کی ضرورت
اور طلب نہیں ہے۔ یہ منصب آپ کسی اور کے سپرد فرمادیجیے۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر فرمایا:
وَلَكِنْ بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ۔۔۔۔۔ عمرؓ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ تمہیں
خلافت کی کوئی ضرورت نہیں مگر میری عیوری بھی تو دیجیے۔۔۔۔۔ کہ خلافت کو ہمارے
کی ضرورت ہے۔ میں عمرؓ کو خلافت دے کر نہیں جا رہا ہوں بلکہ خلافت کو ہمارے
دے کر جا رہا ہوں۔

سیدنا یوسف علیہ السلام میں یہ تمام تر
خوبیاں اور صفات۔۔۔۔۔ کیے

یوسفؑ عالی صفات کیسے

آئیں۔۔۔۔۔ وہ اخلاقی حمیدہ کے مجتمے کس طرح بن گئے۔۔۔۔۔ علامہ جلیلہ
حسنہ کے پیکر کیونکر بنے۔۔۔۔۔ ایک کم عمر بدوی نے کس درس گاہ سے فیض
حاصل کیا۔۔۔۔۔ ایک غلام لے کس استاد سے اس پاک طینت کو پایا۔
اس کا جواب شرآن اس طرح دیتا ہے:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ (۱۲: ۲۲)

اور جب یوسفؑ پہنچ گئے اپنی جوانی کو تو ہم نے ان کو فیصلے کی
قوت اور علم عطا کیا اور ہم نیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ عطا
کرتے ہیں۔

چنانچہ عزیز مصر نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی طرح عزت و
شفقت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا۔۔۔۔۔ بیٹوں کی طرح ان کو چاہا۔۔۔۔۔

تھیں یوسف میں تو بار بار اس حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا فیصلہ۔۔۔۔۔ اور اللہ کا حکم ہی ہمیشہ غالب رہتا ہے۔
کوئی کچھ سوچے۔۔۔۔۔ کوئی کچھ فیصلہ کرے۔۔۔۔۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔۔۔۔۔ ہمیشہ ہوتا ہی ہے جو رب چاہتا ہے۔

سامعین گرامی مستدر! ذرا دیکھو تو۔۔۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو منع فرمایا کہ بھائیوں کے سامنے خواب بیان نہ کرے۔۔۔۔۔ ان کی مرضی اور خیال تھا۔۔۔۔۔ کہ بھائیوں کو یوسف کے خواب کا علم نہ ہو۔۔۔۔۔ مگر تقدیر الہی غالب آگئی اور بھائیوں کو خواب کے بارے پتا مل گیا۔
ذرا دیکھو تو۔۔۔۔۔ بھائیوں نے یوسف کو ذلیل و خوار کرنے کی تمام تدبیریں اور کوششیں کیں۔۔۔۔۔ مگر تقدیر غالب آگئی اور یوسف عزت و احترام کے ساتھ عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے۔

ذرا دیکھو تو۔۔۔۔۔ برادران یوسف۔۔۔۔۔ چاہتے تھے کہ یوسف کو راستے سے ہٹا کر اپنے والد کی تمام تر توجہ اور پیار حاصل کر لیں۔ مگر ناکام ہوئے اور والد الثاویر ہو گئے۔

بھلا دیکھو تو۔۔۔۔۔ برادران یوسف نے سوچا تھا کہ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے جائیں گے تو جرم پر پردہ پڑ جائے گا۔۔۔۔۔ مگر یوسف کے کرتے نے سارا راز فاش کر دیا۔

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِهِۦ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۲۱: ۱۲)

باقی ان شاء اللہ اس عمدہ جمعۃ المبارک کو بیان کروں گا۔

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

سیدنا یوسف علیہ السلام ۲

فَعَزَّاهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ وَلَمَّا بَلَغَ اَشَدَّ اَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۝ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَرَاوَدَتْهُ الْفٰتِي مَوٰفِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهَا وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ ۝ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَجِئْتُ اَحْسَنَ مَثْوًى ۝ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ (صدق الله العلي العظيم)

(۲۲: ۲۳-۲۴)

سامعین گرامی قدر! سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات اور واقعات آپ گزشتہ خطبہ میں سماعت فرما چکے ہیں۔

میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام گمرے کنویں میں۔۔۔ اور کنویں سے مصر کے بازار میں۔۔۔ اور مصر کے بازار میں فروخت ہو کر عزیز مصر کے محل میں کیسے پہنچے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام جب عمر کے اس حصے کو پہنچے۔۔۔ جس عمر میں انسان کی جسمانی اور ذہنی طاقتیں پوری طرح نشوونما پاتی ہیں۔۔۔ تو اللہ رب العزت نے انھیں اپنے فضل و کرم سے۔۔۔ اور اپنی رحمت و مہربانی سے نبوت و حکمت کی دولت سے سرفراز فرمایا۔

کامیاب ہوئے اور اللہ نے انہیں بطور انعام تہذیب و تمدن کے مرکز مصر کے ایک رئیس بلکہ وزیر کے گھر میں معزز طریقے سے ٹھہرا دیا۔

دوسری آزمائش اب زندگی کی دوسری آزمائش اور وقت کا ٹخن امتحان کی ابتدا ہونے لگی ہے۔ اور

وہ اس طرح کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی بھرپور جوانی تھی۔۔۔۔۔ بلکہ جوانی اپنے پورے جوبن پر تھی۔۔۔۔۔ حسن و جمال اور خوب روئی کا کوئی گوشہ اور کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو ان کے مبارک وجود میں موجود نہ ہو۔۔۔۔۔ جمال و خوبصورتی کا پیکر۔۔۔۔۔ ربخ انور شمس و قمر سے بڑھ کر تابندہ۔۔۔۔۔ چال و جمال۔۔۔۔۔ انداز۔۔۔۔۔ قد و قامت۔۔۔۔۔ قدرت کی کاریگری کا نمونہ۔۔۔۔۔ حسن و جمال انسان کو بے حیاتی کے کاموں پر آمادہ کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ مگر یوسف کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اتنے بے پناہ حسن و جمال کے باوجود بصمت و حیا کا مجسمہ ہے۔

اب یوسف ایسے موعول میں ہے کہ نہ تاریک کنواں ہے۔۔۔۔۔ نہ بھائیوں کی ڈاٹ ڈاٹ ٹپٹ ہے۔۔۔۔۔ نہ قافلے والوں کی سختی ہے۔۔۔۔۔ نہ مصر کے بازار کی رسوائی ہے۔۔۔۔۔ بلکہ اب مصر کے وزیر خزانہ کا عظیم الشان محل ہے۔۔۔۔۔ جہاں آرام و آسائش۔۔۔۔۔ اور خورد و نوش کا۔۔۔۔۔ شاہانہ اہتمام ہے۔۔۔۔۔ خوبصورت رہائش گاہ ہے۔۔۔۔۔ اور آرام دہ بسترے ہیں۔۔۔۔۔ اب عزیز مصر کی بیوی اور گھر کی مالکہ غلط اور گندے ارادے دل میں رکھ کر۔۔۔۔۔ ہزار جان سے شاربہ۔۔۔۔۔ وہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی۔۔۔۔۔ ہر وقت کا ساتھ تھا۔۔۔۔۔ ہر وقت آتنا سامنا ناگزیر تھا۔۔۔۔۔ رات دن ایک ہی جگہ پر رہنا۔۔۔۔۔ پھر وہ گھر کی مالکہ بھی تو تھی۔۔۔۔۔ اس نے مختلف طریقوں سے یوسف کو درغلانا۔۔۔۔۔ اور ڈورے ڈالنا شروع کیے۔۔۔۔۔ اس نے نرمی اور پیار سے یوسف کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی۔

دیا۔۔۔ میں ایسے رب کی نامتسمانی نہیں کر سکتا۔ (یہ قول تفسیر پر میرا
منظہری نے نقل کیا)

مجاہد تابعی کہتے ہیں کہ اِنَّهُ رَبِّي سے مراد۔۔۔ عزیز مصر ہے۔۔۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تیرا خاوند۔۔۔ میرا محسن
اور میرا مربی ہے۔۔۔ جس نے غریب الوطنی میں مجھ پر اتنا بڑا احسان اور انعام
کیا ہے۔۔۔ مجھے بیٹوں کی طرح چاہتا ہے۔۔۔ بچوں کی طرح مجھ پر شفقت
کرتا ہے۔۔۔ تو میرے محسن کی آبرو اور عزت ہے۔۔۔ بھلا میں اپنے ایسے
محسن کی آبرو میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس
جملے میں زلیخا کے دماغ پر چوٹ لگائی کہ تو اس کی بیوی ہو کر محکم حرامی کرتی ہے۔
اِنَّهُ لَا يَقْلِيحُ الظَّالِمُونَ۔۔۔ اے محسن کی آبرو اور عزت میں خیانت کرنا ظلم
ہے۔۔۔ زنا کاری ظلم ہے اور اللہ کا دستور اور قانون ہے کہ ظالم کبھی ہمارا
کاروان اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بَرَّهَا نَ رَبِّهٖ ۚ

اور زلیخا نے یوسف سے بدی کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور یوسف بھی ارادہ
کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔

اس کا مطلب اور مفہوم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے
اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ عورت نے۔۔۔ یعنی زلیخا نے یوسف کو پھانسنے
کی فکر کی اور یوسف نے فکر کی کہ زلیخا کا دامن چلے۔۔۔ اگر یوسف اپنے
رب کی تحت و قدرت کا معاملہ نہ کرتے تو ثابت قدم رہنا مشکل تھا۔

امام رازی نے تفسیر رازی میں اور صاحب قرطبی نے اپنی مایہ ناز تفسیر
قرطبی میں لکھا ہے کہ اس میں تہدیم و تاخیر ہے۔

لَوْلَا أَنْ تَابَ الرَّهْمَانُ رَبَّهُمْ لَهَبَّ بَهَاءُ..... کہ اگر یوسف اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی زلیخا کا ارادہ کر لیتے۔

جس طرح اس کی ایک مثال خود شہراک مجید میں موجود ہے۔

إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (قصص ۲۸: ۱۰)

قریب تھا کہ موسیٰ کی والدہ موسیٰ کے راز کو ظاہر کر دیتی مگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ بنا دیتے۔

بعض مفسرین نے لفظ هَمَّ بِهَا..... میں هَمَّ کو میلان اور رغبت کے معنی میں لیا ہے۔ جیسے روزے دار کو گرمی میں ٹھنڈے پانی کی طرف طبعاً رغبت ہوتی ہے۔۔۔۔۔ مگر وہ پینے کا ارادہ نہیں کرتا۔۔۔۔۔ یہ بے اختیاری رغبت کچھ نقصان دہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ باوجود رغبت اور اشتیاق کے اس سے قطعاً اجتناب کرنا اور بچنا مزید اجر و ثواب کا موجب ہے۔

استاذ العلماء حضرت شیخ الحدیث مولانا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر "التبیان" میں تحریر فرماتے ہیں :

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ﴾ إِيحْيَاءُ وَقَضْنَا كَمَا يَهُمُّ الْمُفْطِرُ بِالنَّارِ ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ طَبْعًا لَا قَضَاءَ وَ إِيحْيَاءُ كَمَا يَهُمُّ الصَّائِعُ بِالنَّارِ ﴿وَذَلِكَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّكْلِيفِ بَلْ يُوجِبُ الْإِجْرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا كَفَّ نَفْسَهُ مِنَ الْعَمَلِ بِنَفْضِهِ﴾

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برہان رب

یہ تھا کہ عین اس موقع پر

سیدنا یعقوب علیہ السلام کی صورت سامنے آئی اور منہ میں انگلی دبا کر اشارے

برہان رب کیا ہے؟

سے یوسف کو منع فرمایا۔

سے یوسف کو منع فرمایا۔

تفسیر قرطبی نے خلیفہ رابع سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تحریر کیا:
 عین اس موقع پر زلیخا نے اپنے بت پر کپڑا ڈالا۔۔۔۔۔ سیدنا
 یوسف علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی یہ میرا معبود اور الہ
 ہے۔۔۔۔۔ اور معبود کے سامنے یہ حرکت کرتے ہوئے شرم
 آتی ہے۔۔۔۔۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے
 اپنے جھوٹے معبود سے شرم آتی ہے۔۔۔۔۔ تو میں اپنے بچے
 معبود سے شرم کیوں نہ کروں۔۔۔۔۔ تو نے تو جھوٹے معبود کی
 بے نور آنکھوں پر کپڑا ڈال کر اپنے آپ کو چھپالیا ہے۔۔۔۔۔
 میرے بچے معبود کی آنکھوں پر پردہ کون ڈالے گا۔
 مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے تفسیر عثمانی میں تحریر

نصرماتے ہیں :

برہان رب سے مراد زنا کی حرمت و شہادت کا وہ عین القین
 ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔
 مولانا حفظ الرحمن سیوہاڑی ”قصص القرآن“ جلد ۱ ص ۲۹۳ میں لکھتے ہیں :
 برہان رب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہی جواب ہے جو زلیخا کے
 هَيْتَ لَكَ کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا۔۔۔۔۔ مَعَاذَ اللَّهِ
 إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔۔۔۔۔
 بھلا ایسے نازک موقع پر اس سے بہتر کیا جواب ہو سکتا تھا
 ۔۔۔۔۔ اسی جواب نے یوسف کی عصمت کو بے داغ رکھا۔
 مولانا حسین علی الوائلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برہان رب سے مراد
 ”رابط قلب“ لیتے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل پر اطمینان اور
 خوش حالی کی گرہ لگا دی۔

زینجا کی آخری کوشش

سیدنا یوسف علیہ السلام کا زلیخا کو صاف اور
داخل جواب ----- زلیخا کے لیے

ظالم توقع تھا۔۔۔۔۔ یوسف کا یہ کہنا اس کی اور اس کے حسن کی توہین تھی۔
اس نے مشکبرانہ اور حاکمانہ لہجہ میں کہا :

یوسف کمرے تمام کے تمام بند ہیں۔۔۔۔۔ تالوں کی
چابیاں مسیری جیب میں ہیں۔۔۔۔۔ یہ غلو تیں اور یہ مہمانیاں
روز روز نہیں ملا کرتیں۔۔۔۔۔ یہ سنہری موقعے ہر روز
نصیب نہیں ہوتے۔۔۔۔۔ میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی
۔۔۔۔۔ اگر آج گھی سیدی انگلی سے نہ نکلا تو مجھے انگلی ذرا
پیڑھی کرنا ہوگی۔۔۔۔۔ اپنی خواہش پوری کرنے کا اس سے
بہترین موقع شاید پھر کبھی نہ ملے

اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے۔۔۔ مشکل ترین امتحان۔۔۔
اور کھن آرائش تھی۔۔۔ تمام ظاہری اسباب مفقود ہو چکے تھے۔۔۔
راستے سارے کے سارے مسدود ہو گئے تھے۔۔۔ دروازے بند تھے۔
مگر اس موقع پر بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا حسین اور خوبصورت
چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنے رب کو بلایا۔

میرے مولا ! لاچار کی پکاری سننے والا صرف تو ہے نا؟
 بے بس کی مدائیں سننے والا صرف تو ہے نا؟
 آوازیں سننے والا صرف تو ہے نا؟
 میرا پالتہار ! آج ٹھ سے بڑھ کر لاچار اور کون ہوگا؟
 مولا ! آج ٹھ سے زیادہ بے کس دوسرا کون ہوگا؟
 میرے مولا۔۔۔ یہ میری نبوت کی سفید چادر کو داغ دار کرنا چاہتی ہے۔ مولا

جس طرح کل کنوی میں جان بچائی تھی۔۔۔۔۔ آج میری عزت و
آبرو کی بھی حفاظت فرما۔

مولا ! دروازے بند ہیں۔۔۔۔۔ تالے لگے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔
اسباب و قانون سب میرے خلاف جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ مگر یہ
قانون، ضابطے اور اصول تو میرے لیے اور زلیخا کے لیے ہیں
تیری ذات تو ان کی محتاج اور پابند نہیں ہے۔۔۔۔۔ تو
تو کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے شروع کر دیتا ہے
۔۔۔۔۔ مولا ! آج بھی کوئی قدرت کا مظاہرہ دکھا دے۔

اوپر سے آواز آئی۔۔۔۔۔ میرے یوسف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہے
کیوں ہو؟۔۔۔۔۔ ذرا دروازے کی طرف بھاگو نا۔۔۔۔۔ بھاگنا تیرا کام ہوگا
اور تالوں کو توڑنا میرا کام ہوگا۔۔۔۔۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف
بھاگے۔۔۔۔۔ تالے ٹوٹتے چلے گئے اور دروازے کھلتے چلے گئے۔
سامعین گرامی قدر !

آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک بات کی وضاحت کرنا اور ایک مسئلہ
بجھانا ضروری سمجھتا ہوں۔

زلیخا بند کمرے میں ہوئی۔۔۔۔۔
سامنے جبریل امین ہوتا۔۔۔۔۔

بشر ہو کر بچ جائے تو کمال ہے

نوری ہوتا۔۔۔۔۔ زلیخا نوری کو دعوتِ گناہ دیتی۔۔۔۔۔ پھر نوری معاذ اللہ کہہ
کر بچ جاتا۔۔۔۔۔ زلیخا کے دام میں نہ آتا۔۔۔۔۔ تو یہ کوئی کمال تھا؟۔۔۔۔۔ ہرگز
نہیں۔۔۔۔۔ نوری کا کمال نہ بنتا۔۔۔۔۔ اس لیے کہ اس میں قوتِ شہوت ہی
نہیں ہے۔۔۔۔۔ اسے عورت کی خواہش ہی نہیں ہے۔

کمال تو یوسف کی بشریت کا ہے۔۔۔۔۔ کہ مہر پرور جوانی ہے۔۔۔۔۔

مکی جوانوں کے برابر قوت و طاقت حاصل ہے۔۔۔۔۔ پھر معاذ اللہ کہہ کے جبریل کو حیران کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ اور ابلیس کے جال کو تار تار کر دیتا ہے۔
یوسفؑ کا کمال تب بنتا ہے جب انھیں بشر اور انسان مانا جائے۔۔۔۔۔
اگر نور تسلیم کیا جائے تو پھر۔۔۔۔۔ نور جو کر زلیخا کے جال سے بچ جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔

گناہوں کو یوسفؑ سے دور کر دیا یوسفؑ پاک دامنی و طہارت کے ساتھ زلیخا کے جال سے بچ نکلے۔۔۔۔۔ شرآن نے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ (۲۴: ۱۲)

یونہی بولا۔۔۔۔۔ اسی طرح ہوا (اسی طرح ہم نے یوسفؑ کو ثابت قدم رکھا) تاکہ ہم یوسفؑ سے برائی اور بے حیائی کو دور ہٹا دیں۔

الشُّوْءَ۔۔۔۔۔ عریضہ مصر کے ساتھ خیانت۔۔۔۔۔

الْفَحْشَاءَ۔۔۔۔۔ زلیخا کی خواہش کو پورا کرنا۔

پیغمبرؐ کی پشت پر اللہ کا دست شفقت ہوتا ہے۔۔۔۔۔ وہ اپنے نبی کی ہر جگہ اور ہر موقع پر حفاظت فرماتا ہے۔

وہ ہر ایک سے کہتا ہے۔۔۔۔۔ گناہوں کے قریب نہ جانا۔۔۔۔۔
اور جب پیغمبرؐ اور نبیؐ کی ذات کا مسئلہ آتا ہے تو پھر۔۔۔۔۔ وہ گناہوں سے غلاب کر کے کہتا ہے۔۔۔۔۔

گناہو! خبردار تم نے میرے انسبیلا کے قریب نہیں جانا۔
یوسفؑ بھاگے سیدنا یوسف علیہ السلام۔۔۔۔۔ زلیخا کے پر فریب جال کو توڑ کر دروازے کی طرف بھاگے۔۔۔۔۔ زلیخا بھی پیچھے سے بھاگی۔۔۔۔۔ اللہ کی قدرت دروازے کھلتے چلے گئے۔۔۔۔۔ تالے

ٹوٹے چلے گئے۔۔۔۔۔ زلیخا نے بھاگتے ہوئے یوسف کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا
کرتا پھٹ گیا۔۔۔۔۔ اور جس صفے پر زلیخا کے ہاتھ لگے تھے اتنا صبر
زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا۔

(لوگو! اللہ کا نبی اتنا پاکیزہ اور مقدس ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اور اس کی
عظمت و عصمت اتنی بے داغ ہوتی ہے۔۔۔۔۔ اور اس کی معصومیت کے
بارے اللہ اتنا غیرت مند ہوتا ہے۔۔۔۔۔ کہ پیٹیر کے لباس کے جس صفے پر
کسی گندی عورت کا ہاتھ لگ جائے۔۔۔۔۔ اللہ لباس کا وہ حصہ پیٹیر کے وجود
کے ساتھ نہیں رہنے دیتا۔

ذرا توجہ فرمائیے! جو غیرتوں والا اللہ کا شہ عورت کے ہاتھ لگ جائے
کی وجہ سے وہ کپڑا یوسف کے بدن پر نہیں رہنے دیتا۔۔۔۔۔ وہ غیرت مند اللہ
کسی غلط کار اور ناپاک عورت کو پیٹیر کے گھر کس طرح رہنے دے گا۔۔۔۔۔
معلوم ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اور گھر میں رہنے والی ازواج
پاکیزہ اور مقدس ترین خواتین تھیں)

زلیخا کا ملکہ یوسف آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔۔۔۔۔ زلیخا بدحواسی کے
علم میں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے۔۔۔۔۔ کرتا پکڑا "وہ"
پھٹ گیا۔۔۔۔۔ کمرے سے باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔

زلیخا یہ دیکھ کر شہرہ رہ گئی یحییٰ صورت حال کو چھپالے لگی اور تمام تر
الزام بے گناہ یوسف پر لٹا دیا۔۔۔۔۔ فوراً کہنے لگی:

مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ

الیم (۲۵: ۱۲)

اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ
رکھتا ہو۔ (پھر خود ہی سزا تجویز کرتی ہے) مگر یہی کہ اسے قید کر دیا

جائے یا دردناک سزا دی جائے۔

سیدنا یوسف زلیخا کی مکاری کو دیکھ کر۔۔۔۔۔ اور اس کی غلط بیانی کو سن کر حیران و پریشان رہ گئے۔۔۔۔۔ کہ عزیز مصر کے دل پر کیا گزرے گی۔۔۔۔۔ وہ کیا سوچے گا کہ یوسف کتنا ناشکرا اور کتنا احسان فراموش ہے۔۔۔۔۔ کہ میں نے اسے بیٹوں کی طرح چاہا۔۔۔۔۔ احسان و انعام کیا۔۔۔۔۔ مروت سے پیش آتا رہا۔۔۔۔۔ عزت و تکریم سے ٹھکانا دیا۔۔۔۔۔ اور اس نے مجھے اس انعام و احسان کا یہ صلہ اور بدلہ دیا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی الزام تراشی کے جواب میں بڑی مصومیت اور باوقار طریقے سے فرمایا:

يٰۤاَرَادَتْحِفِّيْ عَنۡ تَّقِيۡفِيْ

اسی نے (زلیخا) مجھے اپنی طرف راغب کیا ہے۔۔۔۔۔ اسی نے پوری طرح مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے۔۔۔۔۔ میں نے اس کی بات کو اور خواہش کو قبول نہیں کیا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا کہ زلیخا نے میرا ہتھکا کیا اور سامنے آپ نظر آ گئے۔

عزیز مصر۔۔۔۔۔ اب حیران و پریشان کھڑا

شَهِدَ شَٰهِدٌ مِّنۡ اٰهْلِهَا

۔۔۔۔۔ دونوں کا منہ دیکھ رہا ہے کہ

دونوں میں سے کس کو سچا کہے۔۔۔۔۔ اور کس کو جھوٹا۔۔۔۔۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ زلیخا کے خاندان میں سے۔۔۔۔۔ ایک گواہ نے گواہی دی۔۔۔۔۔ کہ یوسف کے کرتے کو دیکھو۔ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچ بول رہی ہے اور یوسف غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ (یوسف نے آگے بڑھ کر پکڑنے کی کوشش کی ہوگی اور زلیخا نے پیچھے دھکیلا ہوگا تو کپڑا آگے سے پھٹ گیا ہوگا)

اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹ

بول رہی ہے۔ (اس طرح یوسف صمت بچا کر بھاگا ہوگا اور زلیخا نے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی)

یہ شاہد کون تھا؟
 ۱۔ محتر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ جن معصوم بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے ان میں سے ایک یہ شاہد یوسف بھی ہے۔ (مسند احمد، مسند ابی یعلیٰ)

۷ دوسرا قول یہ ہے کہ بھاری و فہم میں جن تین بچوں کا تذکرہ ہے کہ وہ ہر ایک کو دین میں بولے تھے ان میں شاہد یوسف کا تذکرہ نہیں ہے۔

حضرت حسن بصری، قتادہ، عکرمہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ: یہ شخص زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا۔۔۔۔۔ انتہائی ذہین و فطین، عقل مند اور محاسبی اور دانا آدمی تھا۔ (خازن)

فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ كَذَّ مِنْ دُبُرٍ (۲۸:۱۲)

پھر جب عزیز مصر نے یوسف کے کرتے کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھاڑا
 تھا۔ عزیز مصر نے بیچ صورت حال کو بھانپ لیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا
 ----- بچے تم ہی ہو ----- مگر زینجا کے معاملے سے درگزر کرو۔
 اور اسے یہیں ختم کرو۔

يُوسُفُ أَغْيَظُ عَنْ هَذَا (٢٩: ١٢)

یوسف تو اس معاملے سے درگزر کر

اور پھر زلیخا کو مخاطب کر کے کہنے لگا :

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِكَ ۖ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ (٢٩: ١٣)

زر لکھتا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ بے شک غلط کار تو ہی ہے۔

کیا شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہے؟

نیں ایک بات اور انتہائی اہم مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ کہ اس موقع پر جس شخص نے۔۔۔۔۔ کرتے کے آگے یا پیچھے سے پھٹنے۔۔۔۔۔ کو بیان کر کے گواہی دی تھی۔۔۔۔۔ اور مشران نے اس کو شاہد کہا ہے۔ کیا یہ شخص موقع پر موجود تھا؟۔۔۔۔۔ کیا یہ تمام تر منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا؟

اگر نہیں۔۔۔۔۔ اور یقیناً نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ گواہ کا موقع پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور شاہد کا معنی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ جن مہربانوں نے۔۔۔۔۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا
(اعزاب ۲۳: ۲۵)

کا معنی کیا ہے۔۔۔۔۔ اسے غیب کی خبریں بتانے والے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حاضر ناظر بنا کے۔۔۔۔۔ وہ مہربان یہاں یہ معنی کریں گے وَ شَهِيدًا شَهِيدًا مِّنْ أَهْلِهَا۔۔۔۔۔ اور گواہی دی ایک حاضر ناظر نے جو زلیخا کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔

وہ مہربان پھر اس آیت کا کیا یہ معنی کریں گے؟

وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (۲: ۱۴۳)

اور اس طرح بنایا ہم نے تم کو معتدل امت تاکہ تم تمام لوگوں پر حاضر و ناظر ہو جاؤ۔ اور رسول صرف تم پر حاضر و ناظر ہو۔

اس طرح تو امت۔۔۔۔۔ حاضر و ناظر ہونے میں۔۔۔۔۔ رسول پر سبقت لے جائے گی اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ امت کسی عمل میں اپنے رسول سے آگے نکل جائے۔

میرے بھائی! شاہد کا معنی ہے بیان کرنے والا۔۔۔۔۔ یعنی اللہ
رسول (اسے صحابہ کرام) تمہیں حق بات بتائے اور تم آگے اس بات کو پوری
دُنیائیک پہنچاؤ۔۔۔۔۔ اس معنی کی تائید ایک دوسری آیت کریمہ سے
بھی ہو رہی ہے :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (۲: ۱۱۰)

تم بہترین امت ہو جو بھی گئی ہے لوگوں کے لیے تم اچھے کاموں
کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔

عزیز مصر لے۔۔۔۔۔ یوسف کے سامنے
مذرت کر لی۔۔۔۔۔ زلیخا کو سمجھا دیا۔۔۔۔۔

بات باہر نکل گئی

عزیز مصر نے ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملہ کو یہیں ختم کر دینا چاہا
۔۔۔۔۔ بات باہر نکلی تو بدنامی ہو گئی۔۔۔۔۔ مگر بات چھپ نہ سکی۔۔۔۔۔
اور مشک چھپانے کب چھپتے ہیں۔

بات آہستہ آہستہ شاہی خاندان کی بیگمات۔۔۔۔۔ اور زلیخا کی سہیلیوں
تک جا پہنچی اور آپ جانتے ہیں کہ ایسی بات عورتوں کے ہاتھ لگ جائے
۔۔۔۔۔ تو پھر ”کھب دا کاں تے کاں دی ڈار“ بن جاتی ہے۔

شاہی خاندان کی عورتیں۔۔۔۔۔ اور زلیخا کی سہیلیاں طعنے مارنے لگیں
۔۔۔۔۔ مذاق اڑانے لگیں اور کہنے لگیں۔۔۔۔۔ زلیخا بڑی بد ذوق نکلی کہ اپنے گھر
کے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔۔۔۔۔ اتنے بڑے مرتبے کی عورت اور زر خرید غلام
پر ڈورے۔۔۔۔۔ اپنے سٹشس کا خیال بھی نہیں کیا۔ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا
(۱۲: ۳۰)۔۔۔۔۔ یوسف کی محبت اس کے دل کی گہرائی تک جا پہنچی۔
زلیخا یوسف کی چاہت میں دل ہار گئی۔

سامعین گرامی مستدر!

شاہی خاندان کی حواس باختہ عورتوں کو۔۔۔۔۔ یہ اعتراض اور شکوہ نہیں تھا کہ زلیخا نے اخلاقی لحاظ سے ایک گندہ اور مکروہ کام کیا ہے۔۔۔۔۔ شادی شدہ ہو کر اپنے خاوند کی نمک حرامی کی ہے۔۔۔۔۔ بلکہ انھیں اعتراض اور شکوہ یہ تھا کہ زلیخا نے اس کام کے لیے اپنے سسٹمز اور اپنی شاہی حیثیت کا خیال نہیں کیا۔۔۔۔۔ اور اپنی حیثیت سے گر کر ایک غلام۔۔۔۔۔ زر خریدہ قلام پر ذوقیت ہو گئی ہے۔

(معلوم ہوتا ہے مصر کا معاشرہ۔۔۔۔۔ روشن خیال معاشرہ سمجھا جاتا ہے اور یہ سب روشن خیال نہیں تھیں۔۔۔۔۔ اور اس ترقی پسند۔۔۔۔۔ روشن خیال اور مڈرن معاشرے میں یہ بے حیائی اور شوہر سے بے وفائی کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی)

شاہی خاندان کی عورتوں کے ہسلیوں کے طعنے زلیخا تک پہنچے اور ہسلیوں کے یہ طعنے۔۔۔۔۔ اور یہ پھبتیاں۔۔۔۔۔ اڑتے اڑتے زلیخا تک بھی پہنچیں۔۔۔۔۔ زلیخا نے سوچا اور کہنے لگی کہ میری ہسلیاں اور یہ نیکیاں۔۔۔۔۔ طعنہ زنی اس لیے کر رہی ہیں اور میرا مذاق اس لیے اڑا رہی ہیں کہ۔۔۔۔۔ انھوں نے ابھی میرے یوسف کو دیکھا نہیں ہے۔۔۔۔۔ اگر یہ یوسف کے بے پناہ و جمال کو اور یوسف کے بے مثال خوبصورتی کو دیکھ لیں اور مشاہدہ کر لیں تو اس طرح کے طعنے نہ ماریں۔۔۔۔۔ اس طرح میرا مذاق نہ اڑائیں۔۔۔۔۔ انھیں ایک دفعہ یوسف کا حسن و جمال دکھانا چاہیے۔

اپنا محبوب۔۔۔۔۔ اور اپنا مطلوب۔۔۔۔۔ یوسف دکھانے کے لیے زلیخا نے ایک پر تکلف اور شاہانہ دعوت کا انتظام کیا۔۔۔۔۔ جس میں

شاہی خاندان کی عورتوں کو۔۔۔۔۔ اور دزیروں اور پارلمینٹ کی بیگمات کو۔۔۔۔۔
 افسروں کی بیویوں کو دعوتِ طعام دی۔۔۔۔۔ جب سب عورتیں اور بیگمات
 دسترخوان پر بیٹھ گئیں۔۔۔۔۔ اور دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے جن دیے
 گئے۔۔۔۔۔ خوشبودار اور تازہ پھلوں کو طشتریوں میں بجا کر سامنے رکھ دیا گیا۔
 کھانا کھانے کے لیے اور پھل کاٹنے کے لیے چھری کاٹے۔۔۔۔۔ سب بیگمات
 نے ہاتھ میں پکڑ لیے۔۔۔۔۔ تو زلیخا نے زر خرید غلام یوسف سے کہا:

اَخْرِجْ عَلَيَّوْنَ۔۔۔۔۔ ان میری سہیلیوں کے سامنے آؤ۔

سیدنا یوسف علیہ السلام۔۔۔۔۔ زلیخا کے گھر کے زر خرید غلام اور حکم کے
 پابند تھے۔۔۔۔۔ پھر انھیں زلیخا کی اس تمام تر فریب کاری کا علم بھی نہیں تھا
 مجھے شاید زلیخا کو کوئی کام ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام
 باہر آئے۔۔۔۔۔ مصر کی خواتین نے۔۔۔۔۔ جن کو اپنے حسن و جمال پر ناز تھا
 شاہی خاندان کی عورتوں نے۔۔۔۔۔ یوسف کے حسن و جمال کو
 دیکھا۔۔۔۔۔ یوسف کے خد و خال کو دیکھا۔۔۔۔۔ یوسف کی چال و حال کو دیکھا
 یوسف کے قد و قامت کو۔۔۔۔۔ چہرے کی رحمتی۔۔۔۔۔ ہوشوں
 کی نزاکت۔۔۔۔۔ آنکھوں کی چمک۔۔۔۔۔ کو دیکھا تو حیران رہ گئیں۔۔۔۔۔
 حسرت یوسف اور اس پر نبوت کا تقدس اور پاکیزگی۔۔۔۔۔ جمال یوسف اور اس پر
 طہارت کا لباسِ فاخرہ۔۔۔۔۔ اتنے حسین اتنے جمیل اور اتنے خوبصورت
 شخص ناز انھوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔

شہر آں کہتا ہے :

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ

پس جب انھوں نے یوسف کو دیکھا تو حیران اور شہر رہ گئیں۔

(یوسف کی بڑائی کی قائل ہو گئیں)

یوسف کے رُخ انور کی چلی و تلبانی کو دیکھ کر۔۔۔۔۔ چہرے کی چمک اور دمک کو دیکھ کر۔۔۔۔۔ حواس باختہ ہو گئیں اور۔۔۔۔۔ قَطْفُونِ آئِدِ بَهَنَ۔۔۔۔۔ چہروں سے چل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں اور ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔

(مفسرین کہتے ہیں کہ مصر کی ان سیکرات نے اپنے ہاتھ۔۔۔۔۔ اس لیے کاٹ لیے تھے کہ وہ یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر مدہوش اور حیران ہو گئی تھیں۔۔۔۔۔ اور انھیں اپنے تن بدن۔۔۔۔۔ ہاتھوں کے زخمی ہونے کا ہوش بھی نہ رہا۔

مگر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ ہاتھوں کا زخمی کر لینا بھی ان عورتوں کا مکر اور ایک چال تھی۔۔۔۔۔ وہ یہ مکر اور فریب کر کے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں۔۔۔۔۔ کہ ہم تیری صورت اور تیرے حسن کی اس قدر متوالی اور پرستار ہیں کہ تیری صورت دیکھ کر اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھی ہیں اور اس طرح اپنے ہاتھ زخمی کر بیٹھی ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد اپنی اس تفسیر پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: **إِلَّا لَتَصْرِفَ عَيْنَكَ كَيْدَهُنَّ**۔۔۔۔۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔۔۔۔۔ مولا اگر تو مجھ سے ان کے مکر و فریب کو دور نہ کرے گا تو میں ان کی طرف قدرے مائل ہو جاؤں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کی اس حالت کو مکر و فریب سے تعبیر کیا ہے۔۔۔۔۔ اگر ان عورتوں کی ہاتھ کاٹنے والی یہ حالت اضطراری ہوتی۔۔۔۔۔ تو پھر وہ قصور وار نہیں تھیں۔۔۔۔۔ ان کی اضطراری۔۔۔۔۔ اور مدہوشی کی حالت کو۔۔۔۔۔ مکر نہیں کہا جاسکتا۔

مولانا ابوالکلام آزاد کی دوسری دلیل اپنی اس تفسیر پر یہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جیل سے رہائی کے آرڈر پہنچے تھے تو اس وقت

انہوں نے فرمایا تھا۔۔۔۔۔ واپس چلے جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ تحقیق کر سہ

مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ آيِدِيَهُنَّ ؕ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ

 $(\mathbf{a} = \mathbf{r})$

(۵۰:۱۲)
ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے بے شک میرا رب ان کے مکر سے خوب واقف ہے۔
یہاں بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کاٹنے والی حالت کو مکر سے تعبیر فرمایا۔

سے تعبیر فرمایا۔
زیلچا کی ہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔۔۔۔۔ شہر رہ گئیں اور
بے ساختہ ان کی خُصان سے نکلا:

حَاشَ يَلُومُوا مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (۱۲: ۳۱)

سبحان اللہ یہ انسان نہیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔
 زلیخا کی ہسیلیوں نے یہ بات یوسف علیہ السلام کے بے پناہ حسن و جمال کو
 دیکھ کر کہی۔ یا انھوں نے یہ بات یوسف علیہ السلام کی عفت و صمت، حیا اور پاک
 دامنی کو دیکھ کر کہی جو ان کے چہرے اور چال ڈھال سے ٹپک رہی تھی۔
 کہ سارے مصر کا حسن ایک جگہ پر جمع ہے۔۔۔۔۔ بڑے بڑے لوگوں کی
 بیگمات۔۔۔۔۔ اور بیٹیاں ایک جگہ پر اکٹھی ہیں۔۔۔۔۔ بڑے بڑے مرتبوں
 والے لوگ ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں۔۔۔۔۔ مگر یوسف نے آنکھ اٹھا کر بھی ہماری
 طرف نہیں دیکھا۔

ان کا یہ جملہ کہنا _____ اور سبحان اللہ (عاش اللہ) کے ساتھ کہنا _____ اس بنا پر تھا کہ امتا حسن و جمال اور اتنی پاکیزگی _____ سبحان اللہ یہ بظہر نہیں کوئی نوری ہے۔

زنانِ مصر کو بشر کے مقام اور کمال کا علم نہیں تھا۔۔۔ وہ آحق کیا

جائیں کہ انبیاء کی بشریت کا درجہ اور مقام تو فرشتوں سے بہت آگے۔۔۔۔۔ اور
فرشتوں سے بہت بلند اور اُدنچا ہے۔

ان مکار اور فری عورتوں نے کہا۔۔۔۔۔ یوسف بشر نہیں
نوری ہے (ذرا غور کیجیے انبیاء کی بشریت کا انکار سب سے پہلے کس نے کیا)
انہیں کون بتا ہے کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ اور بشر جو کر طاقت
دقت کے باوجود مصر کے سارے حسن کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔۔۔۔۔ یہی
ان کا کمال ہے۔۔۔۔۔ کوئی نوری جس میں شہوانی طاقت ہی نہیں۔۔۔۔۔ وہ
حسین عورتوں کی طرف نہ دیکھے تو یہ کمال نہیں بنے گا۔

زینجا کی ہیلیاں۔۔۔۔۔ یوسف کے حسن کی تاب نہ لاسکیں۔۔۔۔۔
زینجا بولی مدہوش ہو گئیں۔ پھلوں کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے۔۔۔۔۔ حیران
و شدر رہ گئیں۔۔۔۔۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔۔۔۔۔

یہ سب کچھ دیکھ کر زینجا بڑی محظوظ ہوئی۔۔۔۔۔ اور اپنی کامیابی اور
ہیلیوں کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی:

قَدْ لَکِنَّ الَّذِیْ لَمْ تُشْعِیْ فِیْهِ (۳۲: ۳۲)

یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنہ دیے۔

گویا کہ زینجا نے ایک شاعر کی زبان میں یوں کہا:۔۔۔۔۔

اس است کہ خون خوردہ و دل بردہ بے را

بسم اللہ اگر تابِ فکر بہت کے را

اس یوسف کے عشق و محبت میں میں مبتلا ہو گئی ہوں۔۔۔۔۔ جس

یوسف کی ایک جھلک کی تم تاب نہیں لاسکیں۔۔۔۔۔ اب بتاؤ میرا عشق اور

میری محبت بے جا ہے یا صحیح اور درست ہے؟۔۔۔۔۔ میرا ذوق اور میری چاہت

صحیح ہے یا غلط؟

اور تمہاری ملامت اور طعنہ زنی بے عمل ہے یا بر عمل؟
 مجلس کا رنگ دیکھ کر۔۔۔۔۔ اپنی کامیابی دیکھ کر۔۔۔۔۔ سہیلیوں کی
 بے بسی دیکھ کر۔۔۔۔۔ زلیخا بالکل ہی کھل پڑی اور حقیقتِ حال کا اظہار سہیلیوں
 کے سامنے کر دیا کہ:

وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ (۳۲: ۳۳)

میں نے ہی اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا (میں نے ہی
 یوسف کو اپنی طرف راغب کیا تھا)

مگر وہ بچا رہا۔۔۔۔۔ مضبوط رہا۔۔۔۔۔ وہ بے قابو نہیں ہوا۔
 وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَشَجَعْتُ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ
 (۳۲: ۳۴)

اگر یوسف نے میرا کہنا نہ مانا۔۔۔۔۔ میں نے اسے بھلا یا۔۔۔۔۔ اپنی
 طرف راغب کیا۔۔۔۔۔ ہر طریقے سے اسے رام کر لے کی
 کوشش کی۔۔۔۔۔ مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔۔۔۔۔
 اس نے میرا کہنا نہ مان کر میری توہین کی ہے۔۔۔۔۔ اس نے
 میری محبت کا مذاق اڑایا ہے۔۔۔۔۔ اس نے میرے جذبات کو
 مجروح کیا ہے۔۔۔۔۔ آج تک میں اس کی بے باکی
 ۔۔۔۔۔ خود سری کو برداشت کرتی رہی ہوں۔۔۔۔۔ مگر میں
 مزید اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔۔۔۔۔ اگر یوسف نے
 میرا کہنا نہ مانا اور میری خواہش کو پورا نہ کیا اور مجھے شاد کام نہ
 کیا تو میں اسے ذلیل درسا کر کے جیل بھجوا دوں گی۔

زلیخا کی سہیلیاں بھی۔۔۔۔۔ زلیخا کا مایوسانہ غصہ۔۔۔۔۔ مظلومانہ انداز
 اپنی بے بسی اور شکست کا اعتراف

اب حضرت یوسف علیہ السلام پر روز روشن کی طرح دیا ہے کہ
اگر زینچا اور اس کی ہسیلیوں کی بات مان لوں تو پھولوں کی بجائے ہے
اور اگر نہ مانوں تو کاشٹوں بھرا بستر ہے۔

زینچا کی طرف جاؤں تو محل اور ریشم کے بستر ہیں۔۔۔۔۔ اور اگر انکار
کروں تو جیل کے بدبودار ٹاٹ ہیں۔

زینچا کی بات مان لوں تو مصر کا پورا حسن میرا دیوانہ ہوگا۔۔۔۔۔ اور
اعراض کروں تو جیل کے بد صورت دروغے سامنے ہوں گے۔

زینچا کا کہا مان لوں تو پھولوں کے گلہستے ہوں گے۔۔۔۔۔ اور انکار کی
صورت میں آدم خور جو ہے استقبال کریں گے۔

زینچا کی بات تسلیم کر لوں تو صبح و شام لذیذ اور عمدہ کھانے اور طرح طرح
کے پھل۔۔۔۔۔ انکار کروں تو جیل کی پاسبی اور بدبودار دال ہوگی۔

ادھر آزادی۔۔۔۔۔ اور ادھر پابند ار، ہاں پابندیاں۔۔۔۔۔ ادھر
آسائش اور آرام ہی آرام۔۔۔۔۔ اور ادھر مصائب اور دکھ ہی دکھ۔۔۔۔۔

ادھر نعمتیں ہی نعمتیں۔۔۔۔۔ اور ادھر تکلیفیں ہی تکلیفیں۔۔۔۔۔
مگر فحش سے پوچھتا ہے میرے ربا تو میں کہتا ہوں :

رَبِّ الْمَتِّبِغْنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ (۱۲ : ۲۳)

میرے ربا۔۔۔۔۔ اے میرے پالنے والے مولا۔۔۔۔۔ مجھے جیل کی
صعوبتیں اور مصائب۔۔۔۔۔ اور قید خانے کی دکھ بھری زندگی

۔۔۔۔۔ اس گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔۔۔۔۔ جس گناہ کی
طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔

مولا ! مجھے معلوم ہے اور میں اپنی طرح جانتا ہوں۔۔۔۔۔ مجھے یہاں
ہزار آرام ہے۔۔۔۔۔ اس شاہی محل میں۔۔۔۔۔ میں بڑے سکون و اطمینان

کے ساتھ رہ رہا ہوں۔۔۔۔۔ یہاں ہر شخص میرا احترام و اکرام کرتا ہے۔۔۔۔۔
 ہوا! یہاں میں شہزادوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوں۔۔۔۔۔ مگر میرے مالک!
 اگر اس عیش و آرام کی زندگی کی مجھے یہ قیمت ادا کرنا پڑے کہ میں تیری نافرمانی
 ۔۔۔۔۔ اور میں تیری حکم عدولی کروں۔۔۔۔۔ تو مجھے یہ آرام اور سکون کی زندگی
 نہیں چاہیے۔۔۔۔۔ میں اس کے بجائے جیل جانے کو ترجیح دوں گا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام اب تک۔۔۔۔۔ شروع دن سے لے کر آج تک
 سخت ترین آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔۔۔۔۔ انھوں نے اس سارے سفر
 میں اپنے دامن عفت و عصمت پر کبھی داغ اور دھبہ نہیں آنے دیا۔
 زلیخا کے فریب و مکر سے صاف بچ نکلے۔۔۔۔۔ اس کی خلوت گاہ میں
 ۔۔۔۔۔ اس کی خواہشات کو۔۔۔۔۔ اور اس کی پیش کشوں کو پاؤں کے نیچے
 روندتے ہوئے باہر نکل آئے۔۔۔۔۔ اور پھر اس دعوت میں جہاں مصر کا تہ تر
 حسن و جمال اور خوبصورتی جمع تھی۔۔۔۔۔ اور وزیروں کی سیکات پوری طرح بن
 سنور کر اور بے نقاب ہو کر آگئی تھیں۔۔۔۔۔ وہاں بھی اس پیکر عصمت کی
 لٹاں جھکی کی جھکی رہیں۔۔۔۔۔ اور شرم و حیا کے مجھے۔۔۔۔۔ یوسف نے ان کی
 طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔

ان تمام تر نازک مراحل۔۔۔۔۔ اور منزلوں سے کامیابی کے ساتھ
 گزرنے۔۔۔۔۔ اور شیطان کے ہر دامن فریب کو۔۔۔۔۔ اور مکاری کے ہر
 جال کو تار تار کر دینے کے باوجود۔۔۔۔۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں اپنے
 متعلق کوئی خوش فہمی پیدا نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ کبھی ان باتوں کو اپنا کمال نہیں سمجھا
 ۔۔۔۔۔ ان تمام چیزوں کو کبھی اپنا ذاتی کمال یا خوبی نہیں سمجھی۔۔۔۔۔ بلکہ انھوں
 نے اپنے رب کے حضور اپنی بے بسی اور ناتوانی کا برملا اظہار۔۔۔۔۔ اور
 اعتراف کرتے ہوئے۔۔۔۔۔ اپنے رب سے مدد اور نصرت کی۔۔۔۔۔ اور

اس کی توفیق کی بھیک مانگتے رہے۔

اس موقع پر بھی اپنے رب کے حضور بڑی عاجزانہ درخواست کی:
وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ

(۲۲: ۱۲)

میرے داتا و مولا۔۔۔۔۔ اگر تو مجھے ان کے مکر و فریب سے نہ
بچائے۔۔۔۔۔ ان کی مکاری و خدشہ سے نہ ہٹائے اور تو میری دستگیری
نہ کرے۔۔۔۔۔ تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔۔۔۔۔ تو
اس صورت میں میرا شمار مخلصین و صلاحین میں نہیں رہے گا، بلکہ
نادانوں میں گناہوں کا۔

یاد رکھیے اور ذہن

میں بٹھائیے کہ اس

کیا یوسف نے جیل کی خواہش کی؟

دعاء میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل کی اور قید خانے کی خواہش کا اظہار نہیں
فرمایا۔۔۔۔۔ بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ:

رَبِّ الْمَتِّجِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ (۲۲: ۱۲)

۔۔۔۔۔ ان کی عزیمت فی الحق۔۔۔۔۔ استقامت فی الدین۔۔۔۔۔

تقرب الی اللہ۔۔۔۔۔ محبت الہیہ اور رضا و تسلیم کا وہ بے مثال نمونہ اور
مظاہرہ ہے۔۔۔۔۔ جس کا تصور کسی غیر نبی سے نہیں کیا جاسکتا۔۔۔۔۔ یہ ان
جیسے عظیم المرتبت انبیاء ہی کا حصہ ہے۔

سامعین گرامی قدر! ذرا ایک نظر پچھے ڈالیں۔۔۔۔۔ عزیز مصر کی

بیوی اور گھر کی مالک نے۔۔۔۔۔ خوشامد اور چالپوسی کی کون سی راہ تھی جو اختیار
نہیں کی۔۔۔۔۔ یوسف کو رام کرنے اور منانے کا ہر حربہ زلیخا نے اپنایا۔

پھر اس نے اپنی کھیلیوں کی مدد اور تعاون حاصل کیا۔۔۔۔۔ انہوں نے

جی ہر جھگڑا کو شش کر کے دیکھ لیا۔۔۔۔۔ مگر زلیخا اپنے ہر حربے میں ناکام رہی۔۔۔۔۔ اس کی ہر سازش اور سازش کا ہر جال۔۔۔۔۔ یوسف نے تار تار کر دیا۔ زلیخا نے اب آخری حربہ استعمال کیا اور دھمکی دی کہ اگر یوسف نے میری بات نہ مانی تو جیل کی سزا کھائے گا۔

ایسی عجیب حالت میں۔۔۔۔۔ اور نازک وقت میں ایک متقی انسان۔۔۔۔۔ اور خوفِ خدا رکھنے والا شخص۔۔۔۔۔ اس سے بہتر اور کیا جواب دے سکتا تھا کہ مولا۔۔۔۔۔ میں اس گندے عمل اور مکروہ فعل اور بدترین مصیبت کے مقابلے میں قید خانے کو ترجیح دیتا ہوں۔۔۔۔۔ تیری نافرمانی کے مقابلے میں مجھے میں کی تنگ و تاریک کوٹھڑی منظور ہے۔

یوسف کے چرچے جگہ جگہ زلیخا کی اس دعوت کے بعد۔۔۔۔۔ شاہی خاندان کی عورتیں یوسف کو

دیکھنے کے بعد اپنے آپ میں نہ رہیں۔ ہر گیم کی خواہش تھی۔۔۔۔۔ اور ہر روشن خیال عورت کی تمنا تھی کہ یوسف کا تعلق مجھ سے قائم ہو جائے۔

اب یوسف کے تذکرے اور چرچے گھر گھر ہونے لگے۔۔۔۔۔ پہلے زلیخا اکیلی تھی، اب شاہی گھرانے کی دوسری ترقی پسند عورتیں بھی یوسف کی محبت کا دم بھرنے لگیں۔۔۔۔۔ دعوت والے دن۔۔۔۔۔ شام کے وقت جب بھی کوئی وزیر، مشیر، پارلیمنٹ کا رکن، کوئی بڑا افسیر۔۔۔۔۔ روشن خیال گھر میں داخل ہوا تو یوسف فوراً تقاضا کرنے لگی کہ: ”یوسف کو دعوت پر گھر بلانا چاہیے۔“

دوسرے دن ایک وزیر دوسرے وزیر سے پوچھنے لگا۔۔۔۔۔ ایک افسر دوسرے افسر سے پوچھنے لگا۔۔۔۔۔ یا یہ یوسف کون ہے؟

دوسرے افسر نے کہا۔۔۔۔۔ اچھا یہ چرچے صرف میرے گھر میں نہیں تیرے گھر میں بھی ہونے لگے ہیں۔

ابوزیروں، مشیروں نے ————— اربابِ اقتدار
یوسف حیل میں نے مصلحت اسی میں رکھی اور بھی کہ ————— بدنامی

سے بچنے کے لیے یوسف کو حیل میں ڈال دیا جائے۔

شراک کہتا ہے :

لَقَدْ بَدَّالَهُمْ قَوْمٌ بَعْدَ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لِيَسْجُتَهُ حَقٌّ جِنِّ

(۳۵: ۴)

انہوں نے یوسف کی بزرگی، قوتی، طہارت، برامت، اور پاکیزگی کی
واضح نشانیاں دیکھ لی تھیں۔۔۔۔۔ وہ ابھی طسرح جاتے تھے کہ یوسف بے گناہ
ہے۔۔۔۔۔ مگر اس واقعہ کا چرچا اور مشہوری اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے
مناسب بھی کہا اور مصلحت بھی جانی کہ بے گناہ یوسف کو حیل میں بسند کر دیا
جائے، تاکہ لوگوں کی زبانوں سے اور ذہنوں سے یہ بات محو ہو جائے اور
شبہات مٹ جائیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کتنی خوبصورت اور دل نشین بات
منسرد مانی ہے کہ :

لوگ حیل اس لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم اور گناہ کا

ارتکاب کیا ہوتا ہے اور یوسف حیل اس لیے بھیجے گئے کہ

انہوں نے جرم اور گناہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

اب سیدنا یوسف علیہ السلام حیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔۔۔۔۔ جو لوگ

کبھی حیل میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حیل کی زمین اور حیل کا آسمان اس دنیا

کی زمین اور آسمان سے الگ ہوتے ہیں۔

مگر یوسف کے علمی اور عملی جوہر۔۔۔۔۔ اور صلاحیتیں حیل میں بھی بھی

نہ رہ سکیں۔۔۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے اخلاق حسنہ، اوصافِ جمیلہ،

علاوہ عالیہ۔۔۔۔۔ نیک نفسی، عالیٰ عرفی کی وجہ سے تمام قیدیوں میں بڑے

محبوب اور پیارے ہو گئے تھے۔۔۔۔۔ تمام قیدی دل و جان سے ان کا احترام کرتے تھے۔۔۔۔۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر غم زدہ قیدی کی دل جوئی کرتے۔۔۔۔۔ ہر بیمار کی عیادت کرتے۔۔۔۔۔ کوئی زخمی ہوتا تو اس کی مرہم لپی کرتے۔۔۔۔۔ تمام دن خلق خدا کی خدمت و دل جوئی میں بسر ہوتا۔۔۔۔۔ اور رات اپنے رب کے آگے عبادت میں گزر جاتی۔۔۔۔۔ کبھی قیام میں اللہ کے حضور دست بستہ۔۔۔۔۔ کبھی رکوع میں جھکے ہوئے۔۔۔۔۔ کبھی سر بسجود۔۔۔۔۔ کبھی معصوم ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے اور رب کے سامنے پھیلائے ہوئے۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں۔۔۔۔۔ اور تنہائی میں اللہ کے خوف سے اتار دیتے۔۔۔۔۔ اتار دیتے کہ جیل کے در و دیوار بھی آہ و فغان کرتے معلوم ہوتے۔

آپ کے اخلاق کریمانہ اور اوصاف حسنہ کو دیکھ کر۔۔۔۔۔ جیل کا دردغہ بھی آپ کا حقیقت مند نظر آنے لگا۔۔۔۔۔ اور اس نے جیل کے انتظام و انصرام کا کافی حصہ آپ کے سپرد کر دیا۔

اللہ نے جیل میں بھی سرخروئی، سرفرازی، کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔

اسی زمانہ میں۔۔۔۔۔ اور ان ہی دنوں میں دو نوجوان

دوقیدی اور قیدی جیل میں لائے گئے۔۔۔۔۔ ان میں سے ایک

بادشاہ کا ساتی (شراب پلانے والا) اور دوسرا نوجوان شاہی مطبخ کا بلوری تھا۔۔۔۔۔ یہ بادشاہ کے لیے کھانے تیار کرتا۔

ان دونوں قیدیوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی ہے۔۔۔۔۔ ان دونوں کے جرم کی تحقیق و تفتیش ہو رہی تھی اور یہ جیل کاٹ رہے تھے۔

قید خانہ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی دیانت و امانت، مردت و اخلاق، راست گوئی، دہمردی، خلاق، کثرت عبادت اور معرفت تعبیر خواب کا پرمیانی۔ چنانچہ یہ دونوں قیدی سیدنا یوسف علیہ السلام سے بہت مانوس اور قریب ہو گئے۔ ایک رات دونوں نے خواب دیکھا اور اسے یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔

ساتی نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ اور بادرہی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔۔۔۔۔ کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس مین سے پرندے نوب نوب کر بھا رہے ہیں۔
 لَبَنًا يَتَأْوِيلُهُ اِذَا نَزَلَ بِكَ مِنَ الْمَصْرَيْنِ (۱۲: ۳۶)
 یوسف ہمیں اپنے اپنے خواب کی صحیح تعبیر بتائیے ہم تجھے بزرگ اور محسن دیکھتے ہیں۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا:

جو کھانا روزانہ مقررہ وقت پر۔۔۔۔۔ اور معین ٹائم پر تمہیں ملتا ہے۔۔۔۔۔ اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔۔۔۔۔ مگر خوابوں کی تعبیر سے پہلے ایک ضروری اور انتہائی ضروری مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ لہذا پہلے وہ مسئلہ سنو۔

لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ خوابوں کی تعبیر جو میں بتاتا ہوں۔۔۔۔۔ اس میں میرا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ۔۔۔۔۔ ذَلِكُمْ اِمَّا عَلَّمَنِی رَبِّیْ (۱۲: ۲۷)۔۔۔۔۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کو۔۔۔۔۔ جیل میں
تعبیر بعد میں توحید پہلے
 سننے والے دو شخص میرے آئے تو انہوں نے انہیں خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دعوت توحید دی اور بڑے خوبصورت

انداز سے دی۔۔۔۔۔ وہ یہ دعوت کیوں نہ دیتے اللہ تعالیٰ نے انھیں نبوت کے لیے چن لیا تھا۔۔۔۔۔ وہ صرف نبی نہیں تھے بلکہ نبی زادہ تھے اور ان کے دادا اور پڑدادا بھی اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم نبی تھے۔

گو وہ قید میں تھے مگر مقصد حیات کو اور پیغام رسالت کے پہنچانے والے فریضہ کو کیسے فراموش کر سکتے تھے۔۔۔۔۔ چنانچہ انھوں نے اس موقع کو قیمت جانا اور دعوت توحید بڑے عجیب اور خوبصورت و پیارے انداز میں پیش فرمائی۔

یقین جانے قرآن مجید نے انبیاء کرام علیہم السلام۔۔۔۔۔ اور دوسرے مومنین کی تقریروں کا تذکرہ فرمایا۔۔۔۔۔ ان بہترین اور احسن تقریروں میں سے ایک تقریر سیدنا یوسف علیہ السلام کی یہ تقریر ہے۔

مشرآن مجید نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔۔۔۔۔ کی مختلف تقریروں کا تذکرہ فرمایا۔ مشرآن مجید نے سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تقریروں کا ذکر فرمایا ہے۔

سورت یاسین میں حبیب نجار کی دل پسند اور درد مند تقریر بیان ہوئی۔۔۔۔۔ سورت نجم مومن میں رمل مومن کی شجاعت و بہادری سے معمور تقریر موجود ہے۔

ایسی خوبصورت اور پیاری تقریروں میں سے ایک تقریر یہ ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل میں دو قیدیوں کے سامنے فرمائی۔

دعوت توحید۔ پہلا موقع اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے۔۔۔۔۔ اور پیغام توحید سناتے نظر آ رہے ہیں۔

اس سے پہلے ان کی سیرت طیبہ۔۔۔۔۔ اور داستان حیات کے باب
 ابواب۔۔۔۔۔ اور جو حقے قرآن نے پیش کیے۔۔۔۔۔ ان میں صرف ان کی
 مظلومیت۔۔۔۔۔ ان کے اخلاق عالیہ۔۔۔۔۔ ان کی زندگی کا خوبصورت کرکڑ
 ان کی پاکیزگی۔۔۔۔۔ طہارت کو بیان کیا گیا۔۔۔۔۔ اس میں تبلیغ دین
 اور دعوے توحید کا نام و نشان بھی آپ کو نہیں ملے گا۔۔۔۔۔

زمانہ تربیت اور بیماری کا زمانہ تھا۔۔۔۔۔ عظام آج سے شروع ہو رہا ہے
 اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ پہلا موقع
اپنا تعارف۔ پہلا موقع ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے

لوگوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر فرمائی۔۔۔۔۔ اور بتایا کہ میں کون ہوں؟
 آج سے پہلے انہوں نے کبھی لوگوں کو اپنا تعارف نہیں کروایا۔
 آج سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخصیت اور ہر تکلیف اور ہر دکھ
 بڑی چند پیشانی سے۔۔۔۔۔ انتہائی حوصلے۔۔۔۔۔ اور بڑے صبر سے برداشت
 کر رہے تھے۔

قافلے والوں نے پکڑ کے غلام بنالیا۔۔۔۔۔ انہوں نے اپنا تعارف نہیں
 کروایا۔۔۔۔۔ کہ بھائی میں حضرت یعقوب کا بیٹا اور حضرت ابراہیم کا پوتا ہوں
 مجھے کیوں اور کہاں غلام بنا کر لے جا رہے ہو۔

مصر کے بازار میں بک رہے ہیں۔۔۔۔۔ بولیاں لگ رہی ہیں کہ یہ
 غلام ہے خرید لو۔۔۔۔۔ مگر حضرت یوسف نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔
 عزیز مصر نے خرید لیا۔۔۔۔۔ خوشی خوشی گمراہ لایا۔۔۔۔۔ مگر یوسف نے
 اپنی اصلیت ظاہر نہیں فرمائی۔

جیل کی تنگ و تاریک کوٹری کے حوالے کیے گئے۔۔۔۔۔ مگر کسی کو
 نہیں بتایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زریں میں سے ہوں۔۔۔۔۔ ان کے

آہار و اجداد۔۔۔۔۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور حضرت یعقوبؑ کوئی غیر معروف لوگ نہیں تھے۔۔۔۔۔ کیا اس زمانے کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں عظیم ترین شخصیت کو نہیں جانتے ہوں گے۔

مگر سیدنا یوسف علیہ السلام نے بڑے بڑے نازک مواقع پر اپنا تعارف نہیں کروایا۔۔۔۔۔ مگر آج توحید منانے کا وقت آیا تو پہلے بتایا کہ میں کون ہوں۔

اس لیے کہ آج جو پیغام منانے لگے ہیں وہ بڑا اہم پیغام ہے۔۔۔۔۔ پیغام توحید کی اہمیت کے پیش نظر اپنا تعارف کروایا۔

اس لیے کہ حکم جتنا عظیم اور ادنیٰ ہوگا۔۔۔۔۔ اس کی کلام میں اتنا ہی وزن ہوگا۔۔۔۔۔ اور اس کی بات اس کی شخصیت کے پیش نظر غور سے سنی جائے گی۔

داعی توحید۔ موقع کی تلاش میں اور یہ حقیقت بھی۔۔۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے۔۔۔۔۔ واضح ہوگئی کہ داعی توحید۔۔۔۔۔ توحید کا مبلغ۔۔۔۔۔ جسے تبلیغ حق کی فکر لگی ہو۔۔۔۔۔ توحید منانے کی دھن اس کے سر پر سوار ہو۔۔۔۔۔ اللہ کی الوہیت و معبودیت کے بیان کے ساتھ ہی محبت ہو۔۔۔۔۔ شرک کی تردید کرنے کی سوچ میں مگن رہتا ہو۔۔۔۔۔ پھر بیان کرنے کی حکمت بھی رکھتا ہو۔۔۔۔۔ تودہ داعی اور مبلغ کتنی خوبصورتی کے ساتھ۔۔۔۔۔ گفتگو کا رخ اپنی دعوت توحید کی طرف موڑ لیتا ہے۔۔۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے موقع سے کیسے فائدہ اٹھایا۔۔۔۔۔ دو نوجوان قیدی خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے۔۔۔۔۔ انہوں نے عقیدت مندی کا اظہار کیا۔۔۔۔۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سے اپنی ہاسٹ نکال لی۔۔۔۔۔ فرمایا: کھانا آنے سے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔۔۔۔۔ پہلے فجر سے مسئلہ توحید سنو۔۔۔۔۔ اور اپنا عقیدہ درست کرو۔

آج کے اس گئے گزرے
اشاعة التوحید والے پیغمبری راہ پر دور میں ---- جب کہ
 ہر طرف سے رواداری کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے
 اشاعة التوحید والہ کے علماء اور مبلغین ---- اس پیغمبری مشن ---- اور یوسفی
 طریقہ تبلیغ پر عمل پیرا ہیں ---- جلسہ کا موضوع کوئی سا ہو ---- کانفرنس کا
 عنوان کوئی سا ہو ---- ہمارے خطیب کو بیان کرنے کے لیے موضوع کوئی سا
 دیا گیا ہو ---- یہ ان شاء اللہ اس موضوع میں سے اللہ کی توحید اور الوہیت کی
 بات ضرور نکال لے گا ---- ذَالِکَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا

در نہ تو یہاں کثیر تعداد میں ایسے ایسے علماء اور صوفی ---- ایسے
 ایسے داعی اور مبلغ آپ کو ملیں گے ---- کہ انہیں مواقع بھی ملیں گے ----
 سننے والے ہزاروں سامعین بھی میر ہوں گے ---- ایسے بھی ہوں گے ----
 عقیدہ و پیار کرنے والے لوگ بھی ہوں گے ---- ہاتھ پاؤں چومنے والے
 مقتدی اور مرید بھی ہوں گے ---- مگر وہاں ہر موضوع بیان ہوگا ---- اگر کوئی
 مظلوم موضوع بیان نہیں ہوگا تو وہ توحید والا ---- پیغمبری موضوع بیان نہیں ہوگا
 ---- بلکہ پورے پروگرام میں توحید کا شاید نام لینے والا بھی کوئی نہ ہو ---- پھر
 میں تحریثِ نعمت کے طور پر کیوں نہ کہوں : ذَالِکَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا۔

دعوتِ توحید - حکمت کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعوت
 توحید ---- اور تبلیغ کا انداز

آپ عظیم سماعت منہمائیں گے تو محسوس کریں گے ---- کہ انہوں
 نے دعوتِ دین کو کتنے مسیحِ ڈھنگ کے ساتھ اور حکمتِ عملی کے ساتھ پیش
 فرمایا ---- ان کی تبلیغ اذْعَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
 ---- کا صحیح مستند اق ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام دین کی تفصیل میں نہیں جاتے۔۔۔۔۔ بلکہ دین کے اس نقطہ آغاز کو پیش کرتے ہیں جہاں سے اہل حق کا راستہ اہل باطل سے جدا ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ یعنی توحید و شرک کے فرق کا بیان۔۔۔۔۔ پھر اس فرق کو اپنے معقول طریقے سے۔۔۔۔۔ اور خوبصورت انداز سے واضح کرتے ہیں کہ معمولی عقل اور کچھ رکھنے والا شخص بھی اسے بآسانی سمجھ سکتا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا:

سیدنا یوسف کی تقریر و لپیڑ میں لے ان لوگوں کا دین اختیار

نہیں کیا۔۔۔۔۔ جو اللہ کی توحید اور۔۔۔۔۔ قیامت کے منکر ہیں۔
 آدمی میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے کن عظیم لوگوں کے دین کو اختیار کیا ہے۔
 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ (۳۸: ۱۲)
 میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام ان پر واضح کرنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ اور اہتمام ہی میں بتانا چاہتے ہیں کہ میں کس عظیم خاندان کا فرد ہوں۔۔۔۔۔ لہذا میری بات فوراً اور توجہ سے سنو۔

اور دوسری یہ حقیقت ان پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ۔۔۔۔۔ میرا دین کوئی نیا دین نہیں۔۔۔۔۔ میری دعوت کوئی نئی دعوت نہیں۔۔۔۔۔ میرا پیغام کوئی انوکھا، نرالا اور اوپر پیغام نہیں ہے۔

بلکہ میرا تعلق دعوت توحید کی اس عالمگیر تحریک سے ہے جس تحریک کے ائمہ اور قائد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسحاق و یعقوب ہیں۔

میں کوئی نئی بات نہیں کہنا چاہتا جو آج سے پہلے کسی نے نہ کہی ہو۔
 جو کچھ سے پہلے کسی کو نہ سوجھی ہو۔۔۔۔۔ میں تو اس ابدی پیغام کی طرف

بل رہا ہوں جو پیغام ہمیشہ سے اور ہر دور میں الہی حق پیش کرتے رہے ہیں۔

مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ (۳۸: ۲۴)

ہمیں لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کا مطلب اور مفہوم یہ تھا کہ

_____ ہم انبیاء کرام کی جماعت تو مغیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہوتے ہیں

_____ پھر ہم شرک جیسا فحش اور عظیم گناہ کا ارتکاب کس طرح کر سکتے ہیں۔

یا اس ارشاد گرامی کا مقصد یہ تھا کہ ہم انبیاء کرام کی جماعت _____

جو اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں _____ جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں

_____ ہم شرک کس طرح کر سکتے ہیں _____ ہمیں یہ گھٹیا حرکت زیبائی نہیں۔

رہیں المفسرین مولانا حسین علی الوائلی رحمۃ اللہ تعالیٰ _____ اسی لیے

مَا كَانَ لَنَا _____ کا پٹائی میں معنی کرتے ہیں _____

”سن ابیہ گل ڈھکدی نہیں۔“

ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنْ اَكْثَرُ

النّٰسِ لَا يَشْكُرُوْنَ (۳۸: ۲۴)

یہ (توحید پر ایمان لانا توحید کی کجی کا آجانا _____ اور شرک کی

حقیقت کا پتا چل جانا اور شرک سے بچ جانا) یہ اللہ کا فضل ہے

ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ (بلکہ

شرک کرتے ہیں)

سامعین گرامی قدر! مسئلہ توحید کی

موحد ہونا سب سے بڑی نعمت

کجی آجانا _____ اللہ کی الوہیت و

معبودیت پر کامل یقین اور عقیدہ توحید کی مضبوطی اور پختگی _____ اللہ کی ہر حال

میں خالص پکار کرنا _____ اور اسی ایک کے نام پر تدر و نیاز دینا _____ اور

شرک کے ماسور سے بچ جانا۔۔۔۔۔ غیر اللہ کی غائبانہ پکار اور ان کے نام پر نذر دینے سے انکار۔۔۔۔۔ شرک سے نفرت اور دوری۔۔۔۔۔ ذَلِکَ مِنْ فَضْلِ اللّٰہِ واقعی اللہ کا فضل اور اس کا بہت بڑا انعام ہے۔

او موصدو! اس نعمت کو معمولی نعمت نہ سمجھو۔۔۔۔۔ شرک کی دلدل سے اللہ نے آپ کو بچایا اور توحید کا میٹھا میوہ چکھایا۔۔۔۔۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے بدن پر اگنے والے ایک ایک بال کو اگر زبان مل جائے۔۔۔۔۔ اور عمر قیامت تک اللہ طول کر دے اور پھر ساری عمر اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔

یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔۔۔۔۔ کہ انسان کی نجات کا دار و مدار اسی بات پر ہے۔۔۔۔۔ جنت میں داخلہ اسی مسئلے پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوگا۔۔۔۔۔ جہنم سے چھٹکارا اسی مسئلے کو مانتے کی وجہ سے ہوگا۔۔۔۔۔ سنو! اور خوب غور سے سنو! یہی مسئلہ باعثِ تخلیق کائنات ہے۔۔۔۔۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریات ۵۱: ۵۶)
اس پر واضح دلیل ہے۔۔۔۔۔ قرآن مجید پڑھیے گا۔۔۔۔۔ قرآن مجید میں شرع و بط سے سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان فرمایا گیا۔۔۔۔۔ وہ یہی مسئلہ توحید ہے۔۔۔۔۔

شرک سب سے بڑا گناہ
اس سب سے زیادہ جس گناہ کی مذمت اور تردید فرمائی۔۔۔۔۔ وہ گناہ شرک ہے۔۔۔۔۔ جسے مشرکین نے ظلمِ عظیم کہا اور جسے صاحبِ مشرکین نے "اکبر الکبائر" فرمایا۔۔۔۔۔ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔

ہاں ہاں شرک شیعوں کو اس طرح برباد کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ جس طرح آگ کا انگار روٹی کے بڑے ڈھیر کو راکھ بنا دیتا ہے۔۔۔۔۔

یا سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی ہو۔۔۔۔۔ یا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا
شرک آنے بتایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
لِمَنْ يَشَاءُ (النساء ۴: ۱۱۶)

بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔۔۔۔۔ اور شرک
سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔
سامعین گرامی قدر! ذہن میں رکھیے۔۔۔۔۔ شرک کا مرتکب کل
قیامت کے دن آپ کے حوض کوثر سے محروم رہے گا۔۔۔۔۔ آپ کے
جہڑے کے نیچے جگہ نہیں پانے کا۔۔۔۔۔ آپ کی شفاعت سے محروم ہو گا۔
شرک جو صرف گناہ نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ رب
شرک کیا ہے؟ سے بغاوت ہے۔۔۔۔۔ جس کی معافی کی

مرنے کے بعد کوئی صورت نہیں ہے۔۔۔۔۔ جو ظیفہ ترین اور مخوس ترین گناہ
ہے۔۔۔۔۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ کبھی آپ لے سوچا اور کبھی آپ لے غور کیا؟
یہ بھی آپ کو اشاعت التوحید والسنہ کے علاوہ اور مبلغین ہی بتائیں اور کھائیں گے۔
اچھے خاے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ دو اللہ مانتے کا۔۔۔۔۔ یا دو
خدا مانتے کا نام شرک ہے۔۔۔۔۔ یا اللہ کے سوا کسی اور کو رازق اور خالق
مانتے کا نام شرک ہے۔۔۔۔۔ لوگو! غور سے سنیے گا۔۔۔۔۔ جو میں نے کہا یہ
بھی شرک ہے۔۔۔۔۔ اور یہ بھی شرک ہے کہ مصائب و تکالیف میں۔۔۔۔۔
دکھوں اور غموں میں۔۔۔۔۔ شفا لینے کے لیے، مقدمات سے رہائی پانے کے
لیے۔۔۔۔۔ اولاد حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا نیک بندوں اور بزرگوں کو
اس نظریے سے پکارنا۔۔۔۔۔ کہ وہ بغیر وسائل اور اسباب کے غائبانہ میری پکار
کو سنتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ شرک ہے۔

(تفصیلات کے لیے میرا رسالہ ”شرک کیا ہے؟“ پڑھیے)

سیدنا یوسف علیہ السلام

اپنا بیان --- اور

سیدنا یوسف کا خوبصورت اندازِ دعوت

اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں۔۔۔ آپ سنیں گے کہ دعوت اور تبلیغ کا انداز بہت ہی نرالا اور خوبصورت ہے۔

جیل کے دد ساتھیوں سے یہ نہیں فرماتے کہ میرے اس دین کو قبول کرو۔۔۔ بلکہ بڑے دل نشین انداز میں۔۔۔ اور خوبصورت طریقے سے ان سے پوچھتے ہیں :

ءآرَبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۲۹: ۱۲)

(تم خود ہی بتاؤ) کیا الگ الگ حاجت روا۔۔۔ الگ الگ

داتا و گنج بخش بہتر ہیں یا اللہ اکبر بہتر ہے جو غالب بھی ہے اور

زبردست بھی ہے۔

بتاؤ نا میرے جیل کے ساتھیو۔۔۔ خود فیصلہ کرو۔۔۔ بندے کا ضمیر

اور بندے کا دل سب بڑا مفتی ہوتا ہے۔۔۔ اپنے ضمیر اور دل سے پوچھو نا؟

۔۔۔ الگ الگ معبود اور مشکل کشا بہتر ہیں یا اکبر اللہ بہتر ہے۔

کوئی اولاد دینے والا۔۔۔ دوسرا شفا بخشنے والا۔۔۔ ایک مثال

سے پتھریاں نکالنے والا۔۔۔ ایک رہائی عطا کرنے والا۔۔۔ کوئی ہارش

برسانے والا۔۔۔ ایک معبود ایک مشکل حل کر سکتا ہے۔۔۔ مگر دوسری

مشکل حل کرنا اس کے بس میں نہیں۔۔۔ دوسری مشکل کے لیے کسی اور کے

دروازے پر جانا ہوگا۔

کیا یہ بہتر ہیں یا اللہ اکبر۔۔۔ جو غالب ہے۔۔۔ ہر ایک کی سزا

ہے۔۔۔ قادر بھی ہے اور قہر بھی۔۔۔ عالم الغیب بھی ہے اور سمیع بھی

۔۔۔ بیمار بھی کر سکتا ہے اور شفا بھی بخش سکتا ہے۔۔۔ حاجت روا بھی

ہے اور مشکل کشا بھی۔۔۔ روزی رساں بھی ہے اور اولاد عطا کرنے والا بھی۔
تم خود ہی فیصلہ کرو۔۔۔ کہ در در کی ٹھوکریں کھانا بہتر ہے یا ایک
در کا جو ہانا بہتر ہے۔

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
مِمَّا آتَزَلِ اللَّهُ بِهَا مِنْ مَلْطَن (۴۰: ۱۳)

اللہ کے سوا جن کی پوجا پاٹ تم کرتے ہو (ان کی حقیقت کچھ بھی
نہیں) وہ نرے نام ہی نام ہیں (اور وہ نام بھی اللہ نے نہیں
رکھے) بلکہ کچھ کے نام تم نے رکھ لیے اور کچھ کے تمہارے
اگلے باپ دادا نے اللہ نے ان ناموں کی کوئی سند اور دلیل نہیں
اتاری۔

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ

وہ نرے نام ہی نام ہیں۔۔۔ کسی کا نام تم نے ”دافع البلاء“
رکھ لیا اور کسی کا نام تم نے ”دافع الوباء“ رکھ دیا۔۔۔ کوئی بھرپاں والا
کہلایا۔۔۔ اور کوئی کرنیاں والا مشہور ہو گیا۔۔۔ کوئی کہاں والی سرکار
۔۔۔ اور کوئی فضلاں والا دربار۔۔۔ کسی کا نام تم نے داتا رکھ دیا۔۔۔
اور کسی کا گنج بخش۔۔۔ کسی کو دستگیر کہہ دیا۔۔۔ کسی کا نام غریب نواز رکھ دیا
اور کسی کو گنج پال کہہ دیا۔۔۔ کسی کو گنج شکر۔۔۔ اور کسی کو کموٹی قیمتیں کھری
کر لے والا کہہ دیا۔

فرمایا یہ نرے نام ہی نام ہیں۔۔۔ جن کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے
۔۔۔ بجلا جس پر موت آجائے وہ داتا کیسے ہو سکتا ہے؟۔۔۔ جو خود مصائب
میں گھر جائے وہ دافع البلاء کیسے ہو سکتا ہے؟۔۔۔ جو خود کھانے کا محتاج ہو وہ
گنج بخش کیسے ہو سکتا ہے؟۔۔۔ جو خود بیمار ہو تا ہو وہ گنج پال کیسے ہو سکتا ہے؟

لوگو! یہ سب باتیں غلط ہیں۔۔۔۔۔ صبح اور حقیقت کے میں
مطابق سچائی صرف یہی ہے کہ ساری کائنات کا داتا صرف اللہ اکبر
۔۔۔۔۔ سب لوگوں کا دستگیر صرف اللہ اکبر۔۔۔۔۔ سب کا کج ہال اکبر
اللہ۔۔۔۔۔ غریب نواز، غوث اعظم، گنج بخش، کھوئی قسمتیں کھری کرنے والا صرف
اور صرف اکبر اللہ ہی ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی تقریر اور
حاکم بھی اللہ ہے بیان کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا:
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (۳۰: ۴۰)۔۔۔۔۔ جب زمین اللہ کی ہے۔۔۔۔۔ آسمان بھی
اسی کا ہے۔۔۔۔۔ ساری کائنات بھی اسی کی ہے۔۔۔۔۔ جب تمام مخلوق مخلوک
ہے اور وہ اکبر مالک ہے۔۔۔۔۔ تو پھر حکومت بھی اسی کی ہے۔۔۔۔۔ اور حکم
بھی اسی کا چلے گا۔ اور ماننا بھی پڑے گا: لِلَّهِ الْأَمْرُ۔۔۔۔۔ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
امر اور حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔

تو اب اللہ کا حکم سنو! أَمَرَ آلَ تَبْنُو
اس نے کیا حکم دیا إِلَّا آيَاةَ (۳۰: ۴۲)۔۔۔۔۔ اس نے حکم دیا
کہ عبادت نہ کرو مگر اسی کی۔۔۔۔۔ غائبانہ پکار دو تو صرف اسی کو۔۔۔۔۔ سمجھ کر دو
تو صرف اسی کا اور نذر و نیاز دو تو صرف اسی کے نام پر۔
تمہارے رب نے کسی جگہ پر اور کسی موقع پر نہیں فرمایا کہ۔۔۔۔۔
مصاب و مشکلات میں بزرگوں کو۔۔۔۔۔ اور نیک بندوں کو بھی پکار لیا کرو۔
۔۔۔۔۔ اس نے کسی جگہ نہیں کہا کہ فلاں کے نام کی نذر و نیاز اور گیارہویں
بار حویاں دیا کرو۔۔۔۔۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں کو مشکل کشا کہو اور فلاں
کو دستگیر۔

اپنے معبودوں کے شرکیہ نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے

خود رکھ لیے ہیں۔۔۔۔۔ وہ نام رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر بھی حکم نہیں دیا۔۔۔۔۔ وہ شرک کا حکم نہیں دیا۔۔۔۔۔ اس نے ہر جگہ اور ہر زمانے میں۔۔۔۔۔ اور ہر موقع پر بھی حکم دیا ہے کہ۔۔۔۔۔ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ کہ عبادت و بندگی۔۔۔۔۔ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔

سب انبیاء کی امتوں کو بھی حکم ہوتا رہا۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا تُوْحٰی اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ (الانبیاء ۲۱ : ۲۵)

آپ سے پہلے جتنے رسول مبعوث ہوئے ان سب کی طرف ہم ایک ہی وحی اتارتے رہے کہ میرے سوا معبود دوسرا کوئی نہیں اس لیے صرف میری عبادت کرو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا :

وَسْئَلُ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِلٰهَةً يُعْبَدُوْنَ (زمر ۲۳ : ۲۵)

اور پوچھ ان انبیاء سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے مبعوث فرمایا۔ (جب ان انبیاء کرام سے معراج میں ملاقات ہو تو پوچھ لیجیے یا ان انبیاء کے احوال سابقہ کتب سے تحقیق کرو۔۔۔۔۔ تفسیر عثمانی) کہ کبھی ہم نے مقرر کیے ہیں رُحْمٰن کے سوا معبود کہ جن کی عبادت کی جائے۔

آج ہمارے ملک میں کئی نیم مذہبی۔۔۔۔۔ سیاسی جماعتوں نے اپنا ماٹو اور اپنی پہچان۔۔۔۔۔ ایسے

ایک نئے کو بنایا ہوا ہے۔۔۔۔۔ اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ۔۔۔۔۔ اور کچھ جماعتوں نے اپنا نشان اور ماٹو لِلّٰهِ الْاَمْرُ بنالیا۔۔۔۔۔ اب اس کے بیج بنتے ہیں

اسکر تیار ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ سینے پر یہ نشان اور یہ نشیں لکھ لکھ کر پہنی جاتی ہیں۔۔۔۔۔ مگر یہ سب کچھ صرف نعرہ کی حد تک ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اللہ کے حکم کو بیان کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس سے آگے اللہ نے اپنا پہلا حکم سنایا ہے : **اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ**۔۔۔۔۔ کہ عبادت و بندگی۔۔۔۔۔ غائبانہ پکار اور نذر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔۔۔۔۔ مگر مجال ہے کہ ان جماعتوں نے۔۔۔۔۔ اللہ کا یہ حکم کبھی لوگوں کو سنایا ہو۔۔۔۔۔ انہوں نے کبھی توحید کا نام لیا ہو۔۔۔۔۔ کبھی شرک کے بارے لوگوں کو بتایا ہو۔۔۔۔۔ بیچوں اور اسکروں کی حد تک صرف نعرہ ہے : **اِنَّ الْمُنْكَرَ اِلَّا لِلّٰهِ**۔۔۔۔۔ ان جماعتوں کو یہ نعرہ لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔۔۔۔۔ یہ نعرہ لگانے کا حق صرف اشاعت التوحید و الشنت کے اراکین و مبلغین کو ہے جو اللہ کا یہ حکم دن رات کھلے عام۔۔۔۔۔ عوام کو سنارہے ہیں۔

سیدنا یوسف علیہ السلام منہ مانتے ہیں :

ذٰلِكَ الَّذِيْنَ الْقَيِّمَةُ (۱۳ : ۴۰)۔۔۔۔۔ یہ شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔۔۔۔۔ یہ خالص اللہ ہی کی عبادت و پکار کرنا۔۔۔۔۔ یہی ہے صراطِ مستقیم۔۔۔۔۔ اور یہی ہے دینِ میح۔۔۔۔۔ اور یہی ہے سیدھا دین۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ کی گود میں تقرر کرتے ہوئے فرمایا تھا :
اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوْا مَا هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ
(مریم : ۱۹)

بے شک اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے پس اس کی عبادت و بندگی کر دینی راستہ ہے سیدھا۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں۔۔۔۔۔ الَّذِيْنَ الْقَيِّمَةُ۔۔۔۔۔ کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے :

الَّذِينَ الْقِيَمَ..... الثَّابِتُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْبَرَاهِينُ الْعَقْلِيَّةُ وَ
التَّقْلِيَّةُ۔ ایسا دین جو مضبوط دلائل سے۔۔۔ عقل اور نقل دلائل سے ثابت ہو۔
شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر عثمانی میں ذَلِکَ الَّذِیْنَ الْقِیَمَ کی
تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

توحید خالص کے راستہ میں ایچ پیج کچھ نہیں۔۔۔۔۔ سیدھی اور صاف
سڑک ہے۔ جس پر چل کر آدمی بے کھٹکے اللہ تک پہنچتا ہے۔۔۔۔۔ لیکن بہت
لوگ حماقت یا تعصب سے ایسی سیدھی بات کو بھی نہیں سمجھتے۔

وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

لیکن اکثر لوگ ایسی کھل حقیقت کو۔۔۔۔۔ اور ایسے مضبوط دلائل کو
۔۔۔۔۔ اور ایسی مقبول بات کو بھی نہیں سمجھتے۔۔۔۔۔ فَشَرُّ كُتُون۔۔۔۔۔ پس
وہ اللہ کے ساتھ۔۔۔۔۔ اس کی عبادت و بندگی میں دوسروں کو شریک اور سامی
بناتے ہیں۔

الَّذِينَ الْقِيَمَ..... کی تفسیر و تائید کے لیے سورۃ البینہ
آیت ۵ دیکھیے۔

وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
کثرتِ تعداد کیا حق کی دلیل ہے؟

وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔۔۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعداد کی کثرت
۔۔۔۔۔ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔۔۔۔۔ آج کچھ نادان پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم
”سوارِ اعظم“ ہیں۔۔۔۔۔ ہماری تعداد زیادہ ہے۔۔۔۔۔ ہم اکثریت میں ہیں۔ اس لیے
ہم حق پر ہیں۔۔۔۔۔ قرآن کہتا ہے۔۔۔۔۔ اکثریت ناشکروں کی ہے۔۔۔۔۔ اکثریت
بے علموں کی ہے۔۔۔۔۔ اکثریت جاہلوں کی ہے۔۔۔۔۔ وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
الشَّكُورُ۔۔۔۔۔ اور میرے شکر گزار بندے تعداد میں تھوڑے ہیں۔

آپ نہیں دیکھتے کہ۔۔۔ نمازی تھوڑے ہیں اور بے نمازی اکثریت میں ہیں۔۔۔ پھر ان نادانوں کے نزدیک شاید بے نمازی حق پر ہوں گے۔۔۔ کیونکہ وہ اکثریت میں ہیں۔

آپ مشاہدہ نہیں کرتے کہ چہرے پر شگفتہ رشول سجالے والے تھوڑے ہیں۔۔۔ اور داڑھی منڈے اکثریت میں ہیں۔

پھر ان نادانوں کے نزدیک شاید داڑھی منڈے حق پر ہوں گے۔۔۔ بدر میں مسلمان تین سو تیرہ تھے۔۔۔ اور مشرکین مکہ ایک ہزار تھے۔۔۔ ذرا سوچ کر جواب دیجیے کہ حق کس کے ساتھ تھا۔۔۔ قلیل کے ساتھ یا اکثریت کے ساتھ؟

غزوہ احد میں مسلمان سات سو تھے۔۔۔ اور مشرکین تین ہزار کی تعداد میں تھے۔۔۔ ذرا سوچ کر بتائیے گا کہ حق کسی کے ساتھ تھا۔۔۔ تھوڑوں کے ساتھ یا اکثریت کے ساتھ؟

بھائیو! حق۔۔۔ حق ہی جوتا ہے۔ چاہے اس کو ملتے والے کروڑوں ہوں۔۔۔ یا ستر ہزار جلاوگروں کے مقابلے میں اس کو ملتے والا۔۔۔ اکیلا سیدنا موسیٰ ہو۔

سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی تقرر دلپذیر میں۔۔۔ دودھہ فرماتے ہیں: وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔۔۔ بہت سارے لوگ ناشکرے اور اکثر لوگ علم سے دور ہوتے ہیں۔

باقی اسیمہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ان شاء اللہ العزیز بیان کروں گا
وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

سیدنا یوسف علیہ السلام ۳

نَحْمَدُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةَ وَ السَّلَامَ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَ قَالَ الْمَلِكُ اشْفَوْنِي بِهِ ۖ فَلَمَّا
جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلُهُ مَا بَالُ الْيَسُوءِ الَّتِي قَطَّعَنَ
أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ (۵۰: ۱۲) (صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

خوابوں کی تعبیر

سامعین گرامی قدر! سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کے
دو ساتھیوں کے سامنے (جنہوں نے آپ سے
پنے اپنے خوابوں کی تعبیر دریافت کی تھی) دعوتِ حق ----- تبلیغِ توحید ----- اللہ
کی یونہیت و معبودیت ----- اور شرک کی قباحت و مذمت واضح کرنے اور
بیل کرنے کے بعد ----- ان کے خوابوں کی تعبیر ان کے سامنے رکھتے ہیں۔

فسخ کیا: ----- تم دونوں میں سے ایک رہا ہو کر ----- اپنے پرانے
منصب و عہد سے پر بحال ہو جائے گا -- اور وہ بادشاہ کو شراب پلانے کی
زمہ داری سنبھالے گا۔۔۔ اور دوسرا اپنے جرم کی سزا میں پھانسی دیا جائے گا
----- اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔

تفسیر مظہری نے سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھی
ہے۔۔۔۔۔ کہ اپنے اپنے خواب کی تعبیر سن کر ----- دونوں قیدی کہنے لگے کہ

ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ ہم تو دیسے ہی دل لگی اور مذاق کر رہے تھے۔
سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا :

﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ (۴۱: ۱۲)

جس کے متعلق تم نے پوچھا تھا اس کا نتیجہ اور اٹل فیصلہ ہو چکا ہے۔

ان دونوں قیدیوں پر۔۔۔۔۔ جو بادشاہ کے ساتھی اور ہادرہی تھے۔۔۔۔۔ الزام یہ تھا کہ غصوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی ہے۔۔۔۔۔ تحقیق و تفتیش کے بعد ثابت ہوا کہ ہادرہی اس جرم میں ملوث ہے۔ اسے پھانسی کی سزا ہوئی۔۔۔۔۔ اور ساتھی پر جرم ثابت نہ ہو سکا۔ لہذا اسے رہائی نصیب ہوئی۔

ساتھی کے بارے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ اس نے رہائی پائی ہے۔۔۔۔۔

أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ

اور دربار شاہی میں رسائی پا کر۔۔۔۔۔ اپنے سابقہ عہدے پر بحال ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ اور اس کا بادشاہ کے ساتھ ہر وقت کا ساتھ رہنا ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ آپ ساتھی سے فرماتے ہیں :

﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾

۔۔۔۔۔ اپنے بادشاہ (مانک) کے ہاں میرا ذکر اور میرا تذکرہ بھی کرنا۔
مفتقرین کرام فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ مطلب یہ تھا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے جا کر اُسے بتانا کہ ایک بے گناہ شخص۔۔۔۔۔ اور بے قصور آدمی کو مجرم اور قصور وار بنا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ اور وہ بے گناہ اور مظلوم کئی سال سے قید و بند کی صعوبتیں اور مصائب اور تنگیوں برداشت کر رہا ہے۔

مگر ساتھی جب رہا ہو کر جیل سے باہر آیا۔۔۔۔۔ تو اسے شیطان نے بھلا دیا اور وہ اپنے کاموں میں ایسا مصروف ہوا کہ اسے یاد بھی نہ رہا کہ وہ جیل میں یوسف سے کیا وعدہ کر کے آیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس

دفعہ کے بعد بھی کئی سال تک جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں رہنا پڑا۔
مفسرین کرام کہتے ہیں کہ دنیا میں مصائب و ضرورت کے وقت۔۔۔۔۔
پریشانی اور غم کے زمانے میں۔۔۔۔۔ دنیا کے حوادث میں اور دکھوں میں گھر کر
۔۔۔۔۔ ماتحت الاسباب دوسروں سے تعاون کی درخواست کرنا۔۔۔۔۔ ناجائز اور
حرام نہیں ہے۔ مگر ابراہار کی حسنت (نیکیاں) قرین کی سنیات (برائیاں) بن
جاتی ہیں۔

جو کام اور جو فعل عام لوگ بے کھٹکے کر سکتے ہیں اور شریعت اس پر نکر
نہیں کرتی۔۔۔۔۔ وہی کام انبیاء کرامؑ کے عالی منصب۔۔۔۔۔ بلند شان کے اعتبار
سے ایک قسم کی تقصیر بن جاتا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کے لیے۔۔۔۔۔ نبی ابن نبی ابن
نبی ابن نبی۔۔۔۔۔ جیسے منصب والے شخص کے لائق نہیں تھا کہ وہ اپنے معبود
برحق پر بھروسہ اور توکل کے ساتھ ساتھ ظاہری اور دنیوی اسباب پر بھروسہ کرتے
۔۔۔۔۔ اور بادشاہ سے اپنی مظلومیت کے دفاع کے طالب ہوتے۔۔۔۔۔ اسی
لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی سال مزید جیل میں رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ اذکرنی عند
ربک۔۔۔۔۔ کی ایک تفسیر۔۔۔۔۔ اور ایک مطلب اور ایک مفہوم یہ بھی
ہو سکتا ہے کہ یہاں ذکر اور تذکرے سے مراد۔۔۔۔۔ ان ہی باتوں کا تذکرہ اور
ذکر ہے جو جیل کی معیت میں وہ دیکھ چکا ہے اور مشاہدہ کر چکا ہے۔۔۔۔۔ خاص
طور پر خوب کی تعبیر اور اتنی فٹ اور خوبصورت تدبیر کا ذکر اور تذکرہ۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار۔۔۔۔۔ اس توقع اور اس
امید پر کیا ہو گا کہ ملک مصر میں جہاں عدل و انصاف۔۔۔۔۔ مساوات انسانی کے
تمام ذریعہ مفقود ہو چکے ہیں۔۔۔۔۔ وہاں ہو سکتا ہے اس ساقی کے راستے اس
بے گناہ اور بے قصور قید سے رہائی کی کوئی صورت اور کوئی سبیل نکل سکے۔

کسی جائز مقصد کے لیے جائز تدبیر۔۔۔۔ اور وسائل کو اختیار کرنا، توکل علی اللہ۔۔۔۔ اور اعتماد علی اللہ کے خلاف نہیں ہے۔

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہرہ آفاق کتب قصر
القرآن میں اذکر فی عند ربك۔۔۔ کا ایک بہت ہی خوبصورت مفہوم بیان
فرمایا ہے کہ اذکر فی عند ربك۔۔۔ کے ساتھ اپنی رہائی کی اپیل کرنا۔۔۔
رہائی کے لیے دہائی دینا مقصود نہیں تھا۔۔۔ اس لیے کہ دو قیدیوں اور سیدنا
یوسف علیہ السلام کے مابین جو گفتگو ہوئی وہ دو باتوں پر مشتمل ہے۔۔۔ ایک مسئلہ
توحید کا بیان۔۔۔ دوسرا خوابوں کا تذکرہ اور ان کی تعبیر کا بتلانا۔۔۔ اپنی
سرگزشت۔۔۔ اپنی کہانی کا تذکرہ تو سیدنا یوسف نے قیدی کے سامنے کیا ہی
نہیں تھا، پھر بغیر اپنے حالات و واقعات بتائے۔ اذکر فی عند ربك کہنے کا کیا
مطلب؟۔۔۔۔۔ پھر یہ بات۔۔۔ کہ اپنی رہائی کے لیے۔۔۔ سیدنا یوسف
علیہ السلام۔ بے تاب تھے اور انھوں نے ساتی کے آگے اس کا تذکرہ کیا۔۔۔ پھر
ساتی سے کہا: بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ قید میں پڑا
ہے۔۔۔ اس کی رہائی کے بارے میں تجھ سوچا جائے۔

یہ بات عقل سے بھی بعید ہے۔۔۔۔ اور بعد کے واقعات بھی اس کی
تائید و تصدیق نہیں کرتے۔۔۔ اگر سیدنا یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلنے کے
لیے اتنے ہی بے تاب تھے (کہ ساتی کے سامنے ذکر کر رہے تھے) تو پھر
ساتی کے یاد آنے۔۔۔ اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر دینے کے بعد۔۔۔
بادشاہ نے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔۔۔ تو وہ فوراً باہر کیوں نہیں آئے؟۔۔۔
انھوں نے تفتیش حال کا مطالبہ کیوں فرمایا؟۔ یہ تفتیش تو رہائی کے بعد بھی ہو سکتی تھی
۔۔۔ اور ان کی عفت و عصمت۔۔۔ اور طہارت و پاکیزگی۔۔۔ اور بے گناہی
کا فیصلہ جیل سے باہر آکر بھی کیا جاسکتا تھا۔

تو پھر اذکرنی عند ربک کا صحیح مطلب۔۔۔ اور درست مفہوم یہ ہوگا کہ سیدنا یوسف نے فرمایا۔۔۔ کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔۔۔ کہ ایک ایسا شخص جیل میں تھا۔۔۔ جو دین توحید کی تبلیغ اور متقین کرتا تھا۔۔۔ اپنی بہت کو ہماری بہت سے الگ اور جدا جاتا تھا۔۔۔ شرک کا انتہائی مخالف تھا۔۔۔ انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔۔۔ اور وہ اپنے دعویٰ توحید اور رد شرک پر اعلیٰ، عمدہ، اور بہترین دلائل دیتا تھا۔۔۔ اس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی دعوت اور اپنا پیغام وقت کے بادشاہ تک پہنچانا چاہتے تھے۔

سامعین گرامی قدر ! آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کا سوہنا قصہ،۔۔۔ احسن القصص۔۔۔

بہترین بیان۔۔۔ ترتیب سے اور تسلسل سے سن رہے ہیں۔۔۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ۔۔۔ اس واقعہ میں خوابوں کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک خواب ہی نے ابتلا و آزمائش میں مبتلا کیا تھا۔ اور وہ گھر سے بے گھر ہوئے۔۔۔ کنویں میں تین دن پڑے رہے۔۔۔ مصر کے بازار میں فروخت ہوئے۔۔۔ زلیخا کے پر فریب دام سے نکلے۔

اور آج کئی سالوں کے بعد۔۔۔ ایک خواب ہی یوسف کی رہائی اور قید خانے سے باہر آنے کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔

وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں۔۔۔ اور سات دبلی اور کمزور گائیں ہیں۔۔۔ اور دبلی اور کمزور گائیں موٹی کو نکل گئیں۔

اور سات خوشے ہیں، سبز و شاداب اور سات خوشے خشک ہیں۔۔۔ اور خشک خوشے سبز خوشوں کو کھا گئے۔

بادشاہ صبح اٹھا تو اپنے اس عجیب و غریب خواب کی وجہ سے پریشان و حیران تھا۔۔۔ فوراً دربار کے مشیروں، وزیروں اور تعبیر بتلانے والوں کو طلب

کیا اور ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر پوچھی۔۔۔ درباری اور
مُعبّرین سن کر سوچ بچار میں۔۔۔ اور فکر و تردد میں مبتلا ہو گئے۔۔۔ اور جب
کوئی تعبیر ان کی سمجھ میں نہ آئی تو کہنے لگے۔۔۔ ہم خوابوں کی تعبیر بہت اچھی
طرح جانتے ہیں۔۔۔ ہم فن تعبیر میں کمال رکھتے ہیں۔۔۔ مگر یہ خواب کوئی حقیقی
خواب نہیں ہے۔۔۔ پریشان اور پراگندہ خیالات ہیں جن کی کوئی تعبیر اور حقیقت
نہیں ہوتی۔

ساقی کو یاد آیا
بادشاہ۔۔۔ درباریوں کے جواب سے مطمئن نہ ہوا
۔۔۔ برابر پریشان رہا۔۔۔ بادشاہ کے خواب کی
شہرت ایران شاہی میں پھیلنے لگی۔۔۔ بات ساقی تک بھی پہنچی۔۔۔ اسے فوراً
سیدنا یوسف یاد آگئے جو تعبیر کے علم کے ماہر۔۔۔ اور درست تعبیر دینے میں
بے مثال تھے۔۔۔ اسے اپنے خواب کی تعبیر کی صداقت بھی یاد آنے لگی۔
ساقی نے بادشاہ سے عرض کیا کہ ایک شخص کو میں چاہتا ہوں۔۔۔ وہ
خوابوں کی تعبیر بتانے میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔۔۔ مگر وہ جیل میں ہے۔۔۔
میرے جیل میں داخل ہونے کا انتظام کر دو تو میں اس شخص سے اس خواب کی تعبیر
پوچھ کر تمہیں بتا دوں گا۔

بادشاہ کی اجازت سے ساقی جیل میں پہنچا۔۔۔ اور بادشاہ کا خواب بیان کرنے
سے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہتے شاندار طریقے سے خطاب کرتا ہے۔
يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ۔۔۔ یوسف اے سراپا صدق و راستی۔۔۔
یوسف اے مجسمہ صداقت۔۔۔ یوسف اے بچوں کے سچے۔

بادشاہ کو ایک خواب آیا ہے۔۔۔ وہ سخت پریشان ہے۔۔۔ مُعبّرین
اس کی تعبیر بتانے سے عاجز آگئے ہیں۔۔۔ ذرا تعبیر بتا۔۔۔ تاکہ میں تیری بتائی
ہوئی تعبیر کے ساتھ دربار میں پٹنوں اور سب لوگوں کو تیری قدر و معترت کا

اور تیسرے علم و فہم کا اندازہ ہو۔۔۔ اور انہیں بھی خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے۔

اس موقع پر۔۔۔ ہاں نازک موقع پر ذرا سیدنا پیغمبری شان یوسف علیہ السلام کا صبر و استقلال دیکھیے۔۔۔

حضرت یوسفؑ کی اعلیٰ عرفی۔۔۔ اور اخلاق کی بلندی دیکھیے۔۔۔ ذرا انسانیت کی معراج دیکھیے۔۔۔ کہ آنے والے ساتی کو معمولی سی ملامت بھی نہیں کی۔۔۔ نہ اسے کئی سال تک بھولے رہنے پر مجبور کا۔۔۔ نہ یہ فرمایا کہ کیوں بھاتی میں آج یاد آگئی ہوں۔۔۔ مطلب پڑا تو بھاگتے ہوئے میرے ہاں آگئے ہو۔۔۔ ساتی کی عہد فراموشی کا ادنیٰ سا ذکر بلکہ اشارہ تک نہیں فرمایا۔

نہ تعبیر بتانے میں غل سے کام لیا۔۔۔ نہ یہ فرمایا کہ تعبیر بتاتا ہوں مگر پہلے مجھے رہا کرو۔۔۔ نہ لمحہ بھر کے لیے یہ خیال آیا کہ جن ظالموں نے کئی برسوں سے بلا قصور۔۔۔ مجھے قید خانہ میں ڈالا ہوا ہے۔۔۔ وہ قحط سالی سے اور بھوک سے ہلاک ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، مجھے اس سے کیا؟

بلکہ بڑی خندہ پیشانی سے اور خوشدلی سے خواب کی خوبصورت تعبیر بھی بتادی۔۔۔ اور اس کی حکیمانہ تدبیر بھی ساتھ ہی بتادی اور پھر ایک تبشیر بھی سنادی اور اس طرح ساتی کو پوری طرح مطمئن فرما دیا۔

فسرمایا خواب کی تعبیر خواب کی تعبیر۔۔۔ تدبیر۔۔۔ تبشیر۔۔۔ یہ ہے کہ تم سات سال

تک مسلسل اور لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔۔۔ یہ تمہاری خوشحالی کے سات سال ہوں گے۔۔۔ خوب اناج اور غلہ ہوگا۔۔۔ یہی وہ سات موٹی گائیں اور سرسبز دشا داب خوشے ہیں جو بادشاہ نے دیکھے ہیں۔

پھر اس کے بعد سات برس سخت مصیبت اور قحط سالی کے آئیں گے

--- یہی وہ سات کمزور گائیں اور خشک خوشے ہیں۔

اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ خوشحالی کے سات سالوں میں جب کہتی کہنے کا وقت آئے تو جس قدر اور جتنی مقدار سال بھر کے لیے ضرورت ہو اسے الگ کر لو اور باقی غلہ کو خوشوں کے اندر ہی رہنے دو تاکہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہے اور اسے کھڑا نہ لگے۔۔۔ اور یہی خوشوں کے اندر سات سالوں میں۔۔۔ جو گندم بچا کر رکھو گے۔۔۔ قحط سالی کے سات سالوں میں کام آئے گی۔۔۔۔۔ یہ مطلب ہے کمزور گائیں کاموٹی گائیں کو کھانے کا۔۔۔ اور خشک خوشوں کا ہرے اور سرسبز خوشوں پر لپٹ جانے کا۔

خواب کی تعبیر اور تدبیر بتانے کے بعد تبشیر یہ سنائی :

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ﴾
پھر (ان قحط کے سات سالوں کے بعد) ایک سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور اس میں وہ (انگوروں اور باقی پھلوں سے) رس چھوڑیں گے۔ (۳۹: ۴)

یہ آخری سال بارش کا برسنا۔۔۔ کثیر اور وافر مقدار میں غلہ اور اناج کا پیدا ہونا۔۔۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے وحی الہی کا اشارہ پا کر ارشاد فرمایا۔
تفسیر کشاف نے۔۔۔ روح المعانی نے۔۔۔ بیضاوی نے اور تفسیر مظہری نے۔۔۔ سب نے لکھا ہے۔۔۔ ذَلِكَ مِنْ جَهَةِ الْوَحْيِ۔۔۔ کہ یہ سب کچھ دی الہی کی طرف سے تھا۔

رہائی کا حکم
ساتی نے واپس جا کر بادشاہ کو۔۔۔ یوسف کی دی ہوئی تعبیر۔۔۔ پھر اس کی تدبیر۔۔۔ پھر تبشیر سنائی۔۔۔ تو بادشاہ اپنے خواب کا اتنی فٹ اور واضح تعبیر سن کر حیران اور دنگ رہ گیا۔۔۔ اور پھر تدبیر سن کر حضرت یوسف کی حکمت و دانش اور فہم و ذکاوت

اور دور اندیشی کا دل سے قائل ہو گیا۔ پھر تبشیر سن کر آپ کے دیدار کا مشتاق ہو گیا۔۔۔ اور حکم دیا کہ ایسا دانشور، فہمیدہ و سنجیدہ۔۔۔ عالم و فاضل شخص جس کی کوٹھڑیوں میں ہو۔۔۔ یہ زیادتی اور ظلم کی انتہا ہے۔۔۔ ایشیائی بہ۔۔۔ سے میرے پاس لے آؤ۔

یوسفؑ کی سرفرازی و کامیابی

سامعین گرامی قدر! سیدنا یوسف علیہ السلام ابتداً یہاں سے

مصائب اور دکھوں کے راستے کے مسافر ہیں۔۔۔ اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا۔۔۔ کنویں میں ڈالے گئے۔۔۔ مصر کے بازار میں غلام بن کر فروخت ہوئے۔۔۔ زلیخا بند کمرے میں لے گئی۔ یہ ان کی امانت و دیانت کا مشکل ترین امتحان تھا۔۔۔ وہاں سے کامیابی کے ساتھ باہر نکلے۔۔۔ تو ایک اور امتحان زلیخا کی کہیلیوں کی طرف سے پیش آیا کہ ہر ایک اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔۔۔ امانت و دیانت کے اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔

پھر ان کی فراست کا پہلا امتحان تھا جب جیل کے دو ساتھیوں نے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے فٹ اور پکی تعبیر بتائی۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی فراست و دانائی کا دوسرا امتحان۔۔۔ بادشاہ کا فوب تھا جس کی تعبیر انہوں نے اتنی مناسب اور فٹ دی کہ سب درباری اور سب وزیر سن کر حیران اور دنگ رہ گئے۔۔۔ اتنے امتحانوں کے بعد۔۔۔ اتنی مشکل ترین آزمائشوں کے بعد۔۔۔ اتنے مصائب اور پریشانیوں کے بعد۔۔۔ سب سرفروزیوں، کامرانیوں اور کامیابیوں کا دور شروع ہو رہا ہے۔

بادشاہ کا ایلچی جیل میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔۔۔ اور خوشی خوشی۔۔۔

بادشاہ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ وقت کا بادشاہ تیرا عقیدت مند ہو گیا ہے۔۔۔

وہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے اور میں آپ کی رہائی کے احکام لے کر آیا ہوں۔
 جن لوگوں نے زندگی میں کبھی جیل کاٹی ہے، انہیں بخوبی علم ہے کہ ایک
 قیدی کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے پاس رہائی
 کے احکام در ردب کار پہنچے۔۔۔۔۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے۔۔۔۔۔
 یوسف کتنے برسوں سے بے یار و مددگار جیل کی زندگی گزار رہے ہیں۔۔۔۔۔ سر
 میں ان کا ایک رشتہ دار بھی نہیں تھا۔۔۔۔۔ کوئی دوست اور غمگسار اور خیر خواہ
 بھی نہیں تھا۔۔۔۔۔ مقدمہ لڑنے والا۔۔۔۔۔ ضمانت کر دانے والا بھی کوئی نہیں تھا
 ۔۔۔۔۔ انہیں جب غیر مشروط رہائی کے احکام ملے تو انہیں تو بھاگ کر حیل سے باہر
 آ جانا چاہیے تھا۔۔۔۔۔ مگر اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو جو بلند و بالا منصب عطا
 فرماتے ہیں اسے عام لوگ تو سمجھ بھی نہیں سکتے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے رہائی کا پروانہ لانے والے سے فرمایا :

﴿إِذْ جَعَلَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَمَسْتَلَمَهُ مَا بَالَ الْيَسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُ﴾
 إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ ﴿۱۲ : ۵۰﴾

تو اپنے بادشاہ کی طرف پلٹ جاؤ اور اُس سے پوچھ کہ اُن عورتوں کا کیا
 معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے (کہ کون سچا تھا اور جھوٹا کون
 تھا؟ مجرم کون ہے اور پاکباز کون ہے؟) بے شک میرا پروردگار تو اُن عورتوں
 کے مکر و فریب کو جانتا ہے (لیکن میں چاہتا ہوں کہ دُنیا والوں کو معلوم ہو جائے
 کہ قصور دار کون ہے۔)

جاؤ اور جا کر بادشاہ کو بتا۔۔۔ کہ میں جیل سے اُس وقت تک باہر نہیں
 آؤں گا جب تک میرا دامن بے داغ نہیں ہو جاتا۔۔۔ جب تک دُودھ کا دُودھ
 اور پانی کا پانی نہیں ہو جاتا۔۔۔ جب تک یہ بات کھمر نہیں جاتی کہ دعوتِ گناہ
 کس نے دی تھی اور اس دعوت کو شکر ایا کس نے تھا۔۔۔ جب تک

معلوم نہیں ہو جاتا کہ خائن کون تھا اور امین کون تھا؟

تحقیق کی وجوہات

سیدنا یوسف علیہ السلام نے تحقیق اور تفتیش کا مطالبہ فرمایا۔۔۔ اور اس کی ایک وجہ

یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔ اور وہ خود بھی اولوالعزم پیغمبر ہیں۔ اس لیے غیرت و حمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم مریں ہیں۔۔۔ انھوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں جیل سے باہر آگیا تو یہ بادشاہ کی غم پر مہربانی۔۔۔ اور اس کی نظیر شفقت سمجھی جائے گی۔۔۔ اور اس طرح میرا بے قصور اور بے گناہ ہونا واضح نہیں ہوگا۔

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بغیر تحقیق حال کے ایسے ہی باہر آجاتے تو لوگ آپ کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا رہتے۔۔۔ اور لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ۔۔۔ العیاذ باللہ۔۔۔ یہ یوسف وہی ہے جو عزیز مصر کی بیوی کی عزت پر حملہ آور ہوئے کے جرم میں قید کاٹ کے آیا ہے۔

اور پیغمبر کے متعلق اتنی سی بدگمانی بھی کفر کے زمرے میں آتی ہے۔ اور بغیر تحقیق حال کے باہر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔۔۔ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انھوں نے لوگوں تک پیغام توحید پہنچانا تھا۔۔۔ اور توحید کا پیغام مشرکین کے لیے موت کے پیغام کے مترادف ہے۔

جب مشرکین سیدنا یوسف علیہ السلام کے دلائل توحید کا جواب نہ دے سکتے تو وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کہتے۔۔۔ بس کر بس۔۔۔ بڑا آیا توحید کا داعی اور مبلغ۔۔۔ کل تک تو جیل میں رہا ہے۔۔۔ اپنے مالک کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے جرم میں۔۔۔ آج ہمیں ہمارے معبودوں کی پریشانی سے روکتا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں جیل سے باہر نکلوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے دامن پر کوئی دھبہ اور داغ نہ ہو۔۔۔۔۔ میرے کردار پر کوئی بگ نہ اٹھائے۔۔۔۔۔ میرے اعمال سے کوئی بحث نہ کر سکے۔

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
تحسین یوسف بزبانِ امام الانبیاء سیدنا یوسف علیہ السلام کے

صبر و تحمل، عزم و استقلال، مضبوط ارادہ، بلند ہمتی و استقامت اور سب سے پہلے حوصلہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

مجھے یوسفؑ کے صبر و کرم پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔۔۔۔۔ انھوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کوئی شرط نہیں لگائی۔۔۔۔۔ وَ لَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ مَا أَجَبْتُهُمْ حَتَّى أَشْطَرُ أَنْ تُخْرِجُونِي۔۔۔۔۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا رہائی کی شرط کے بغیر خواب کی تعبیر نہ بتاتا۔

اور میں یوسفؑ کے صبر اور حوصلے پر تعجب کرتا ہوں کہ جب بادشاہ کا قاصد ان کے پاس رہائی کا پردانہ لے کر آیا (انھوں نے بغیر تحقیق کے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا) وَ لَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ لَبَادَرْتُهُمُ الْبَابَ۔۔۔۔۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو اسی وقت دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوتا۔ (تفسیر ابن کثیر)

اور بخاری کتب الانبیاء میں حدیث کے الفاظ اس طرح آئے ہیں: لَوِ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثْتُ يُوسُفُ لَا جَبْتُ الدَّاعِيَ۔۔۔۔۔ اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنی مدت یوسف جیل میں رہے تو میں رہائی کا پردانہ لانے والے کی بات کو قبول کر لیتا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کے اصرار پر کہ ہے
زنانِ مصر کی طلبی تحقیق پھر رہائی۔۔۔۔۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔

۔۔۔۔۔ اور لازم کی تحقیق و تفتیش کے لیے مصر کے وزراء اور اُمراء کی بیگمات کو

جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیے تھے۔۔۔۔۔ اپنے دربار میں بنایا۔۔۔۔۔ اس ساری کارروائی کی سرغنہ اور سردار۔۔۔۔۔ زلیخا کو بھی طلب کر لیا۔ بادشاہ نے پوچھا۔۔۔۔۔

﴿مَا خَطْبُكَ أَنْتَ أُوذْتُ مِنْ يَوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ﴾ (۵۱: ۱۲)

کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم نے یوسف کو درغلایا تھا اور اس پر دُور سے ڈالے تھے (بچ بچاؤ)۔۔۔۔۔ سب عورتیں۔۔۔۔۔ زنانِ مصر۔۔۔۔۔ حکومتی اہلکاروں کی معزز خواتین بولیں : اللہ کی ذات تمام عیوں سے پاک ہے، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔۔۔۔۔ تمام تر قصور ہمارا تھا۔ یوسف کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے۔

ان عورتوں میں زلیخا بھی موجود تھی۔۔۔۔۔ اس نے جب دیکھا کہ یوسف کی خوشی اور تمنا ہے کہ اس تمام تر واقعہ کی حقیقت سامنے آجائے تو وہ بے اختیار بول پڑی :

﴿الَّذِي خَفَضَ الْحَقُّ أَنَا وَأُوذْتُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾

اب حق بات ظاہر ہو گئی ہے میں نے ہی یوسف کو اپنے مطلب برائی کے لیے پھسلایا، بے شک یوسف سچا ہے۔ (۵۱: ۱۲)

اس موقع پر۔۔۔۔۔ مشہور مفتخر امام رازی نے ایک بڑی عجیب و غریب بات ذکر

عصمتِ یوسفؑ کے گواہ

فرمائی ہے کہ یوسف اللہ کے صادق دامن پیغمبر۔۔۔۔۔ اور معصوم رسول تھے۔۔۔۔۔ ان کا مقدس دامن ہر قسم کی آلائشوں سے پاک تھا۔۔۔۔۔ ان کی زندگی۔۔۔۔۔ مقدس زندگی کا ایک لمحہ اور ایک لحظہ بھی کسی غیر اخلاقی فعل کی آلودگی میں ملوث نہیں ہوا تھا۔۔۔۔۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازی دیکھیے۔۔۔۔۔ کہ یوسف کے اس واقعہ میں جتنی شخصیات اور جتنے لوگ ملوث تھے اُن سب کی

زبان سے یوسف کی طہارت، پاکیزگی اور عصمت کا اعلان اور اعتراف کر دیا۔
 کون لوگ تھے جو اس واقعہ میں ملوث تھے۔۔۔۔۔ عزیز مصر تھا، عزیز
 مصر کی بیوی زلیخا تھی، زلیخا کی سہیلیاں تھیں۔۔۔۔۔ زلیخا کا رشتہ دار تھا۔
 یہی لوگ تھے جو کسی نہ کسی طرح اس واقعہ میں ذاتی طور پر ملوث تھے یا
 تحقیق و جستجو کے طور پر ملوث تھے۔

ان میں سب سے پہلے زلیخا کا رشتہ دار یوسف کی صفائی کا گواہ بنا۔۔۔۔۔
 ﴿شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾۔۔۔۔۔ قمیص کے پھٹنے کا (کہ آگے سے پھٹا ہے
 یا پیچھے سے) دانش مندانہ فیصلہ دیا۔۔۔۔۔ اور اس طرح یوسف کو مبرا اور زلیخا کو
 قصور وار ٹھہرایا۔

پھر عزیز مصر۔۔۔۔۔ زلیخا کا خاوند۔۔۔۔۔ خود اقرار کرتا ہے کہ یوسف بے گناہ
 اور بے قصور ہے۔۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔۔ ﴿يُوسُفُ أَغْيَضَ عَنْ هَذَا﴾۔۔۔۔۔ کہہ کر
 یوسف سے معذرت کرتا اور اپنی عزت کی خاطر معاملہ کو رفع دفع اور ختم کرنے
 کی درخواست کرتا ہے۔
 زلیخا کی سہیلیاں۔۔۔۔۔ مجرمے دربار میں بادشاہ کے پوچھنے پر
 واضح الفاظ میں کہتی ہیں :

﴿حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾

یوسف میں ہم نے کوئی بُرائی نہیں دیکھی۔

اب رہ گئی۔۔۔۔۔ اس معاملے کا مرکزی کردار۔۔۔۔۔ زلیخا۔ اس نے بھی

مجرمے مجمع میں واضح اور برملا اعلان کیا۔۔۔۔۔

﴿اَللّٰهُنَّ حَفِظْنَ الْحَقَّ اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾

تمام کا تمام قصور میرا تھا۔۔۔۔۔ یوسف کا دامن اس معاملے میں بالکل

پاک اور صاف ہے۔ اور یوسف اس بات کے کہنے میں سو فیصد سچا تھا۔۔۔۔۔

﴿يٰٓرَاوَدَتْنِي عَنْتَ تَفْسِي﴾ (۱۲: ۲۶)۔۔۔۔۔ کہ زلیخا نے مجھے درغلا یا اور بھسلا یا۔۔۔۔۔

یوسفؑ کی رہائی اور بادشاہی

مصر کا بادشاہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا معتقد تو پہلے ہی

ہو چکا تھا، جب اس نے ساقی کی زبانی خواب کی تعبیر سنی تھی۔۔۔۔۔ پھر یوسفؑ کی بتائی ہوئی تدبیر سنی تھی۔۔۔۔۔ پھر اس کی حقیقت اس وقت اور زیادہ ہو گئی جب یوسفؑ نے بغیر تحقیق و تفتیش کے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔۔۔۔۔ مگر آج وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ کل تک جو لوگ اور جو زبانیں یوسفؑ پر الزام تراشیاں کرتی تھیں۔۔۔۔۔ وہی آج یوسفؑ کی پاکدامنی کے گیت گا رہی ہیں۔۔۔۔۔ جو کل تک سارا الزام اور تمام تر ملہ یوسفؑ پر ڈالتے تھے۔۔۔۔۔ وہ آج اپنے آپ کو جھوٹا اور یوسفؑ کو سچا کہہ رہے ہیں۔۔۔۔۔ وہ اپنے آپ کو قصور دار، خائن اور یوسفؑ کو راست باز اور امین کی سند دے رہے ہیں۔

اس قدر مصنوم انسان۔۔۔۔۔ اتنے علم و فہم کا مالک شخص، صاحبِ فہم و تدبیر۔۔۔۔۔ ایسے شخص سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔۔۔۔۔ بادشاہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ایسے بزرگ اور عظیم ہستی کا دیدار کروں۔۔۔۔۔ ایسے نیک اور مخلص شخص کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کروں اور ایسے زیرک شخص کو امور مملکت میں بھی شریک کر لوں۔

بادشاہ نے حکم دیا۔۔۔۔۔

﴿اِثْنُوْنِي بِهٖ اَسْتَعْلِضُ لِنَفْسِي﴾ (۱۲: ۵۴)

جب ساقی نے آکر تعبیر بتائی تھی۔۔۔۔۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا تھا۔۔۔۔۔ اِثْنُوْنِي بِهٖ۔۔۔۔۔ کہ یوسفؑ کو میرے پاس لاؤ۔۔۔۔۔ مگر آج یوسفؑ کے قہر و درباری کو دیکھ کر۔۔۔۔۔ آج یوسفؑ کی امانت و دیانت کو دیکھ کر۔۔۔۔۔ آج یوسفؑ

کے حسن اخلاق، شرافت، صداقت، علل قری، راستبازی اور پاکدامنی کو دیکھ کر کہتا ہے۔۔۔ ﴿إِنِّي بِيَمِينِ اسْتَقْبَلْتُهُ لِيُغْفِرَ لِي﴾ کہ یوسف کو جیل سے نکال کر میرے پاس لاؤ۔۔۔ تاکہ میں اس کو اپنا منعمہ علیہ اور مشیر خاص بنالوں۔

اب سیدنا یوسف علیہ السلام بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ۔۔۔ بڑی شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ۔۔۔ قید خانے سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔۔۔ بادشاہ نے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اپنے پاس تخت پر بٹھایا۔۔۔ گفتگو ہوئی۔۔۔ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔۔۔ یقیناً وہ گفتگو ملکی مسائل، آنے والی قحط سال اور بحران کے متعلق ہوگی۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کی نجیدہ اور مفید گفتگو سن کر اور زیادہ حیران ہوا کہ جس یوسف کی راستبازی، صداقت، شرافت، قنصل اور امانت کا مجھے تجربہ ہوا تھا۔۔۔ وہ عقل و دانش، فہم و ذکاوت، معاملہ فہمی اور ذہانت و فطانت میں بھی بے مثال اور لا جواب نکلا۔

بادشاہ نے خوشی و مسرت سے کہا:

﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينٌ﴾ (۵۴: ۱۲)

بے شک آج سے تم ہماری نگاہوں میں صاحبِ اقتدار اور امانتدار ہو۔

بادشاہ کی بات سن کر سیدنا

یوسف علیہ السلام نے محسوس

وزارتِ خزانہ۔ صبر پر انعام

فرمایا کہ بادشاہ۔۔۔ کوئی حکومتی عہدہ اور منصب ضرور دینا چاہتا ہے۔۔۔ تو انھوں نے مناسب سمجھا کہ بادشاہ کے خواب کی الہامی تعبیر۔۔۔ کے پیش نظر ملکی غلہ کے انتظام کو جس طرح میں کنٹرول کر سکتا ہوں۔۔۔ اس طرح کوئی دوسرا اسے نہیں سنبھال سکتا۔۔۔ اس لیے بادشاہ سے مندرمایا۔۔۔

﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلَیْہِمْ ﴿ (۵۵: ۱۲)

ملک کے خزانوں پر مجھے مختار بنا دیجیے (وزیر خزانہ بنا دیجیے) میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس معاملے کا جانتے والا ہوں۔

چنانچہ بادشاہ نے یوسف کو منٹو مانگا عہدہ دے دیا۔۔۔۔۔ بادشاہ نے اپنی تمام مملکت کا امین اور کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی چابیاں ان کے حوالے کر کے مملکت کا مختار عام بنا دیا۔ قرآن نے اس کو اس طرح ذکر فرمایا:

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ (۵۶: ۱۲)

اور اسی طرح (جس طرح ہم نے کنویں سے نکالا، اور جس طرح ہم نے جیل سے رہائی عطا فرمائی) ہم نے یوسف کو اقتدار بخشا سرزمین مصر میں۔

رئیس المفسرین، قدوة السالکین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔۔۔۔۔ کَذَلِكَ کے ”کاف“ کو بیان کمال کے معنی میں لیتے ہیں اور معنی کرتے ہیں۔۔۔۔۔ یوں ہی ہم نے ٹھکانا دیا یوسف کو ملک میں۔۔۔۔۔ یعنی جیل سے نکال کر یوسف کو نعمت مصر پر بھی دینا میرا کمال ہے۔

سامعین گرامی قدر! یہاں تک سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سماعت فرمالیا۔۔۔۔۔ اس واقعہ کے ضمن میں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔

پہلی بات پہلی بات یہ کچھ آئی کہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔۔۔۔۔ اور اسلام کی اور انبیاء کرام کی تاریخ اس قانون

قدرت کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اور محبوب بندوں۔۔۔۔۔ پر ہمیزگار اور نیک لوگوں کو۔۔۔۔۔ مختلف قسم کی آزمائشوں، امتحانات اور ابتلاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔۔۔۔۔ انھیں آزمائش کی بھٹیوں سے گزارتا اور امتحان کے راستوں پر ڈالتا ہے۔۔۔۔۔ اس طرح ان لوگوں کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے۔۔۔۔۔ جب وہ حضرات اور وہ لوگ ثابت قدم رہتے ہیں۔۔۔۔۔ آزمائش پر پورا اترتے

ہیں۔۔۔۔۔ امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہو جائیں۔۔۔۔۔ تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کی بلندیاں اور سرفرازیاں عطا فرماتا ہے۔

قرآن مجید نے ایسے کئی لوگوں اور خاص کر کے انبیاء کی آزمائشوں اور پھر سرفرازیوں کے تذکرے کیے ہیں۔

مثلاً سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔۔۔۔۔ آزمائشوں اور امتحانوں کے بعد اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کا منصب عطا ہوا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام تقریباً اٹھارہ سال بیمار یوں اور آزمائشوں میں صبر و تحمل کے ساتھ کامیاب ہوئے تو پھر دنیا کے انعامات کی موسلا دھار بارش برسنے لگی۔

امام الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال دکھوں میں مبتلا رہے، قتل کی تدبیریں، ہجرت مدینہ۔۔۔۔۔ پھر مدینہ منورہ میں بھی سکھ کا سانس نہیں۔۔۔۔۔ مسلسل جنگیں اور لڑائیاں۔۔۔۔۔ پھر کامیابیاں قدم چومنے لگیں۔۔۔۔۔ ﴿وَ اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا﴾ کی بشارتیں ملنے لگیں۔۔۔۔۔ پھر میرا نبی فاتح بن کر بڑی شان و شوکت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام کو محبلیت قسم کی آزمائشوں میں ڈالا۔۔۔۔۔ دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا۔۔۔۔۔ شفیق والد سے جدائی، کنعان کے کنویں میں تین دن اور راتیں، بھائیوں کے ظلم و ستم، مصر کے بازار میں بکنا، زلیخا کے رنگین جال، زنان مصر کے چمندے، طویل عرصہ تک جیل کی تنگ و تاریک کوٹھری۔

ان تمام تر آزمائشوں کے بعد، امتحانات کے بعد، مصائب اور تکالیف کے بعد، غموں اور دکھوں کے بعد۔۔۔۔۔ اب کامیابیاں ملنے لگی ہیں۔۔۔۔۔ اب کامرانیاں قدم چومنے لگی ہیں۔۔۔۔۔ اب عظمتیں عطا ہونے لگی ہیں۔۔۔۔۔ اب دنیا کی

مرفروئی غلام بننے لگی ہے۔۔۔ اللہ اللہ پروردگار کی شان کریم دیکھیے۔۔۔ داتا کی نوازش دیکھیے۔۔۔ غوث الاعظم کی دستگیری دیکھیے۔۔۔ قادر و قدیر مولا کی قدرت دیکھیے۔۔۔ مولا کے عطا و کرم کی بارش دیکھیے۔۔۔ کہ کل جو یوسف ایک غلام تھا۔۔۔ جسے بھائی ایک ویران کنویں میں پھینک آئے تھے۔۔۔ جو یوسف مصر کے بازار میں فروخت ہوا تھا۔۔۔ تو پہلے اسے عزیز مصر کے گھر کا مختار بنا دیا۔۔۔ پھر دشمنی لحاظ سے بے بس اور بے آسرا یوسف کو جیل سے نکالا تو مملکت مصر کا مختار بنا دیا۔۔۔ کنویں کی تاریک گہرائی سے نکالا اور عزیز مصر کے روشن محل میں ٹہنچا دیا۔۔۔ پھر جیل کی تنگی سے نکالا اور مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔

دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ۔۔۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا اور یہ جانتا ہو کہ میرے سوا کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہے

دوسری بات

۔۔۔ جو اس منصب اور اس عہدے کے لائق ہے۔۔۔ اور اس عہدے کا ذمہ داریاں نبھاسکتا ہے۔۔۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس منصب اور اس عہدے کے لیے پیش کرے اور اس ذمہ داری کو اٹھائے۔۔۔ اور اگر اس سے بہتر اور باصلاحیت لوگ موجود ہوں۔۔۔ تو پھر عہدے اور منصب کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ (امام الانبیاء رضی اللہ عنہم نے فرمایا جو شخص ہم سے عہدے کی تمنا کرتا ہے ہم اسے عہدہ نہیں دیتے)

سیدنا یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ آنے والے حالات میں۔۔۔ دوسرا کوئی شخص اس ذمہ داری کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔۔۔ اور میں بہتر اس ذمہ داری کو نبھاسکتا ہوں۔ اس لیے فرمایا:

﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾

اس واقعہ سے تیسری بات یہ سمجھ آئی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات گرامی پر جتنی آزمائشیں آئیں اور چلتے

تیسری بات

مصاب کا اور مشکلات کا سامن کرنا اس کا سبب ان کا ظہری حسن و جمال بنا
 ---- اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو غنیمتیں اور رفعتیں اور بلندیاں اور عروج ملے
 لگا تو اس کا سبب علم بنا ---- فرمایا مجھے ملک کے خزانوں کا نگران بنا دے
 ---- ﴿إِنِّي خَفِیْظٌ عَلِیْمٌ﴾

(علم ہر حال میں نافع ہوتا ہے۔ چاہے وہ علم دنیا ہی کا کیوں نہ ہو۔۔۔
 اور چاہے وہ علم غلط چیز ہی کا کیوں نہ ہو۔۔۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ سیدنا یوسف
 علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادو کا علم رکھتے تھے۔۔۔ جادو کرتے
 تھے۔۔۔ انھیں یہ علم کام دے گیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو سانپ
 بنتے ہوئے اور ان کے ڈھونگ کو ٹپکتے ہوئے۔۔۔ دیکھتے رہے اور کچھ گئے کہ
 یہ جادو تو نہیں ہے پھر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔)

سیدنا یوسف علیہ السلام نے وزارت خزانہ کا
 منصب اور ذمہ داری سنبھالنے کے بعد

یوسف وزیر خزانہ

---- بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی روشنی میں وہ تمام تر تدابیر شروع فرمادیں جو
 مخلوقات کے لیے مفید اور بہتر ہو سکتی تھیں۔۔۔ پہلے سات سال خوشحالی کے تھے،
 ان میں پیداوار اور زراعت کی طرف خصوصی توجہ دی۔۔۔ خوب غلہ جمع کیا ہے
 خوشوں میں ہی محفوظ کر لیا گیا۔۔۔ آخر سات سال خوشحالی کے گزر گئے اور قحط سال
 کے سال شروع ہو گئے۔۔۔ بارشیں بند ہو گئیں اور سرسبز و شاداب علاقوں میں
 خاک اڑنے لگی۔۔۔ خوراک کا قحط مسلط ہو گیا۔۔۔ لوگ اناج کے محتاج ہو گئے
 مصر میں پڑنے والے اس قحط کا اثر آس پاس کے علاقوں میں بھی پڑنے لگا۔
 سیدنا یوسف کا آبائی علاقہ کنعان بھی قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے خوشحالی کے سات سالوں میں کثیر مقدار میں
 پیدا ہونے والے اناج اور غلہ کو ایسی خوبصورتی اور حکمت عملی سے محفوظ فرمایا

تاکہ قحط سالی کے زمانے میں صرف مصر کے اپنے عوام ہی کے لیے نہیں ارد گرد کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی غلہ کی فراہمی شروع ہوگئی۔

کنعان کے رہنے والے بھی غلہ لینے کے لیے عزیز مصر کی خدمت میں پہنچ گئے۔۔۔۔۔ سیدنا یعقوبؑ نے بھی اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ: عزیز مصر۔۔۔۔۔ غریب پرور شخص ہے۔۔۔۔۔ اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ آس پاس کے حاجت مند در ضرورت مند بھی سخاوت کے اس سمندر سے اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں۔ لہذا تم مصر جاؤ اور گھردالوں کے لیے اناج اور غلہ خرید کر لاؤ۔

برادران یوسف کے دربار میں
برادران یوسف، یوسف کے دربار میں
غلہ اور اناج

ینے کے لیے دربار یوسف میں پیش ہوئے۔۔۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں تلبوس۔۔۔۔۔ شاہانہ شان و شوکت اور عزت و وقار کے ساتھ تخت و تاج کے مالک کی حیثیت سے تشریف فرما تھے۔۔۔۔۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ۔۔۔۔۔ برادران یوسف کا یہ قافلہ اپنے اس بھائی سے غلہ لینے چلا ہے۔ جس بھائی کو وہ اپنے عثمان میں کسی مصری گھرانے کا معمولی اور ادنیٰ غلام اور غلام بھی گننا بنا چکے تھے۔۔۔۔۔ برادران یوسف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔۔۔۔۔ ان کے دماغ کے کسی کونے کھدرے میں بھی نہیں تھا۔۔۔۔۔ کہ جس یوسف کو انھوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔۔۔۔۔ وہ یوسف مصر کا وزیر خزانہ۔۔۔۔۔ مصر کے تخت و تاج کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ برادران یوسف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔۔۔۔۔ کہ ہمارے ظلم و تشدد کا شکار یوسف۔۔۔۔۔ آج مصر کا کرتادھرتا اور بادشاہ ہے۔۔۔۔۔ اور آج اسی یوسف کے سامنے ہم ایک محتاج اور سوالی اور حاجت مند کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔

جوں ہی بھائی۔۔۔۔۔ یوسف کے دربار میں حاضر ہوئے تو سیدنا یوسف

علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا۔۔۔۔ اور سیدنا یوسف کو پہچانتے میں دقت کیوں ہوتی؟۔۔۔ ان کا رنگ ڈھنگ۔۔۔ خدو خال۔۔۔ عین نقشے۔۔۔ بول چال۔۔۔ انداز و اطوار۔۔۔ لب و لہجہ۔۔۔ یہ سب ادائیں سیدنا یوسف کی جانی پہنی تھیں۔۔۔ اور یقیناً سیدنا یوسف علیہ السلام کو پہلے اطلاع بھی دی گئی ہوگی کہ کنعان سے دس بھائیوں کا وفد ملاقات کا خواہش مند ہے۔

برادران یوسف۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔۔۔ یوسف کو پہچان بھی کس طرح سکتے تھے۔۔۔ چالیس سال پہلے جس چودہ سال کے بچے کو انھوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ آج چون (۵۳) سال کا یوسف تھا۔۔۔ چہرے کے انداز، اطوار، صورت و شکل سے کچھ وہم ہوتا بھی۔۔۔ تو یہ سوچ اس وہم کو فوراً دور کر دیتی کہ شاہانہ لباس میں تلبوس، زر نگار کرسی پر جلوہ افروز۔۔۔ جس کے حکم کی تعمیل کے لیے سینکڑوں ملازم دست بستہ کھڑے ہیں۔۔۔ مصر کے تخت و تاج کا مالک۔۔۔ یہ وہ یوسف کیونکر ہو سکتا ہے جسے ہم نے تاریک کنویں میں پھینکا تھا؟۔۔۔ یوسف اور تخت شاہی بھلا یہ کیونکر ممکن ہے؟

قرآن مجید برادران یوسف کا مصر آنا اور سیدنا یوسف کے سامنے پیش ہونے کو اس طرح بیان کرتا ہے :

﴿ وَجَاءَ إِخْوَتُهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾

یوسف علیہ السلام کے بھائی (غلہ خریدنے کے لیے) مصر آئے۔ وہ جب یوسف کے ہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اسی وقت پہچان لیا، اور بھائی یوسف کو نہ پہچان سکے۔ (۵۸: ۱۲)

برادران یوسف نے اپنی گھریلو پریشانیوں کا تذکرہ کیا۔ اپنے معاشی حالات کی ابتری

بھائیوں سے بات چیت

کی داستان سنائی، اپنی اور اپنے کنبے کی بھوک کا رونا روایا۔

اس دوران سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے جذبات کو پوری طرح قابو میں رکھا اور ایک اجنبی اور انجان آدمی کی طرح ان کے گھر کے معاملات اور بات دریافت فرماتے رہے۔۔۔۔۔ کرید کرید کر حالات پوچھے تو معلوم کر لیا کہ میرا حقیقی بھائی بنیامین اور میرے والد مکرم زندہ ہیں۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے پوری فراخ دلی اور وسعت قلبی سے بھائیوں کا ساز و سامان تیار کروایا۔۔۔۔۔ انھیں گیارہ بھائیوں کا غلہ عطا فرمایا۔۔۔۔۔ اور ساتھ ہی بھائیوں سے یہ بھی فرمایا کہ تم دوبارہ غلہ لینے کے لیے آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ تم سچے ہو اور واقعی تمھارا گیارہ سواں بھائی بھی ہے۔

اور اگر تم اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لائے تو پھر مجھ سے غلہ کی امید نہ رکھنا اور میرے قریب بھی نہ پہنچنا۔
بھائی جواب میں کہنے لگے :

﴿سَتَرَادُ عَنْهُ آبَاؤُا إِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾ (۶۱: ۱۳)

ہم بنیامین کو ساتھ لانے کا مطالبہ اپنے والد سے کریں گے اور ہم لازماً ایسا کریں گے۔

جب غلہ بوریوں میں بند ہو گیا اور بھائی
سیدنا یوسف کی تدبیر رخصت ہونے لگے تو سیدنا یوسف

علیہ السلام نے اپنے ملازموں اور خادموں سے فرمایا :

﴿اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ﴾ (۶۲: ۱۲)

ان کا سرمایہ اور غلہ کی قیمت ان کے سامان میں اس طرح رکھ دو کہ انھیں پتا بھی نہ چلے اور گھر جا کر سامان کھولیں تو اچانک معلوم ہو کہ غلہ کی قیمت واپس کر دی گئی ہے۔۔۔۔۔ شاید اس طرح وہ جلدی میرے پاس دوبارہ آئیں

سیدنا یوسف علیہ السلام نے غلہ کی قیمت اپنے بھائیوں کو واپس فرمادی۔۔۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔

نشايد اس لیے کہ غریب اور نادار بھائیوں سے غلہ کی قیمت وصول کرنا سیدنا یوسف کے لطف و کرم سے بعید تھا۔ یا۔

نشايد اس لیے کہ بھائیوں کے پاس دوبارہ غلہ لینے کے لیے سہارا نہ ہو اور اس وجہ سے وہ دوبارہ مصر نہ آسکیں۔ یا۔

نشايد اس لیے کہ پیغمبر زادے ہیں۔۔۔ اور خود سیدنا یعقوب علیہ السلام، بقید حیات ہیں۔۔۔ امین اور دیانت دار لوگوں کا گھرانہ ہے۔۔۔ میری واپس کی ہوئی پوچھی کو حلال نہ سمجھیں گے۔ اس لیے دوبارہ مصر جلد از جلد آئیں گے۔ (مظہری، ابن کثیر)

امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کی ایک وجہ یہ تحریر فرمائی کہ :
سیدنا یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ ولد گرامی قدر کی تنگدستی و فاقہ کشی کو اس تدبیر سے دور کیا جائے۔

بہر کیف ان وجوہات میں سے جو وجہ بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل میں تھی۔۔۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بھائی جلد از جلد دوبارہ مصر آئیں اور میرے حقیقی بھائی بنیامین کو ساتھ لائیں تاکہ مدتوں بعد بھائی سے ملاقات ہو۔
ذرا دیکھیے تو یہی !۔۔۔ خون کا عظیم اور مضبوط رشتہ کیا رنگ دکھا رہا ہے۔۔۔ بھائی کی محبت میں لطف و کرم کی کس طرح ہادش ہو رہی ہے۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کس کس طرح سے۔۔۔ اور کس کس جے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس لانے کی۔۔۔ اور اسے ملنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔

اور اس کے مقابلے میں ایک ہم ہیں۔۔۔ کہ خون سفید ہو گیا ہے

اور اتنا سفید ہو گیا ہے کہ بھائی کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔۔۔۔۔ اور قتل بھی چند ٹکلوں کے لیے۔۔۔۔۔ چند گز زمین کے لیے۔۔۔۔۔ چھوٹی سی دکان کے لیے۔۔۔۔۔ ہم نے ان مقدس رشتوں کو اور رشتوں کی محبت کو عداوت اور دشمنی میں بدل دیا ہے۔۔۔۔۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔

بھائیوں کی واپسی
والدہ گرامی کو سنائی۔۔۔ کہ

﴿يَا بَنَاتَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ﴾ (۶۳: ۱۲)

۶۳۔۔۔۔۔ موسم سے غلہ روک دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ اور عزیز مصر نے شرط لگائی ہے کہ اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لاؤ گے تو غلہ ملے گا، ورنہ مصر آنے کا قصہ بھی نہ کرنا۔ لہذا:

﴿فَارْسِلْ مَعَنَا آخَانَا ثَلَاثَ وَاقِلَاتِهِ لَحْفِظُونَ﴾ (۶۳: ۱۲)

آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجیں، تاکہ ہم غلہ لاسکیں اور ہم یقیناً بنیامین کی حفاظت کریں گے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے مطالبہ کے جواب میں فرمایا:

﴿فَلْأَمِّنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ﴾ (۶۳: ۱۲)

کیا میں بنیامین کے بارے تم پر ویسے ہی اعتبار اور اعتماد کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں اعتبار کر چکا ہوں۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس ارشاد پر معمولی سا غور اور تھوڑا سا فکر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اعتبار بیٹوں سے اٹھ چکا تھا۔۔۔۔۔ وہ اس سے پہلے یوسف کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تھے، تب بھی کہا تھا: **إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ** یقیناً ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔۔۔۔۔ پھر انھوں نے یوسف کی

کس خوبصورتی کے ساتھ حفاظت کی؟۔۔۔۔۔ آج برادرینا یوسف پھر وہی بڑا دھرانے لگے ہیں۔ اِنَّالّٰہَ لَٰحَفِیْظُوْنَ۔۔۔۔۔ مگر ایک مرتبہ اعتماد اٹھ جائے تو پھر دوبارہ بحال ہونا ناممکن تو نہیں مگر محال ضرور ہے۔

آج سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے نہایت تاکید کی تھی اِنَّالّٰہَ لَٰحَفِیْظُوْنَ کے جواب میں فرما رہے ہیں۔۔۔۔۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔۔۔۔۔ میں تمہاری حفاظت کے مؤکد وعدوں کی حقیقت سے بھی باخبر ہوں۔۔۔۔۔ بے ٹھکارے وعدوں، قسموں اور اقراروں کا رتی بھر یقین اور اعتبار نہیں۔۔۔۔۔ مگر غلے کا لانا مجبوری ہے اور بادشاہ مصر نے قید لگادی ہے کہ جب تک گیر حوس بجائی کہ اپنے ساتھ نہیں لاؤ گے تو پھر تم بھی غلے کے لیے مصر کا رخ نہ کرنا۔

اس لیے بنیامین کو تمہارے ساتھ روانہ کرنا پڑے گا۔۔۔۔۔ مگر جس حفاظت و نگہبانی کا وعدہ تم مجھ سے کر رہے ہو۔۔۔۔۔ تم کیا اور تمہاری حفاظت کیا؟۔
﴿قَالَ لَہٗ خَیْرٌ حَافِیْظًا ۚ وَہُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ﴾ (۱۲: ۶۳)

پس اللہ بہتر محافظ اور مہربانوں میں سے سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس
ارشاد سے معلوم ہوا کہ حقیقی محافظ

محافظ حقیقی اللہ ہی ہے

۔۔۔۔۔ اور ہر حال میں ہر انسان کی حفاظت اور نگہبانی کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔۔۔۔۔ جس نے کنوس میں یوسف کی حفاظت فرمائی اور جان بچائی۔۔۔۔۔ پھر زلیخا کے دربار میں یوسف کی حفاظت فرمائی ورنہ سن بچائی۔۔۔۔۔ جس نے سیدنا یعقوب کے دادا جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنگ میں حفاظت فرمائی اور ان کا ایک بال بھی بیکانہ ہونے دیا۔۔۔۔۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں حفاظت فرمائی۔۔۔۔۔ سیدنا یونس کی حفاظت فرمائی مچھلی کے بطن

میرے پاس لاؤ گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم سب پر ایسی نصیبت لوٹ پڑے کہ تم سب اس نصیبت کے گھیرے میں آ جاؤ۔

برادرانِ یوسف نے پختہ وعدہ اور مضبوط عہد کیا اور ہر طرح سے ہبا کو یقین دلایا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے۔

تب سیدنا یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہوئے اور فرمایا:

کیا تم اور کیا تمہارا وعدہ اور کیا تمہارا عہد۔۔۔۔ اور کیسی تمہاری حفاظت۔۔۔ ﴿اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ (۶۶: ۱۳)۔۔۔۔ ہم سب کو اپنے اس معاملہ میں اللہ رب العزت کی حفاظت اور نگہبانی کی ضرورت ہے۔۔۔۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی ہماری اس نگہنگو۔۔۔۔ اور ہمارے اس عہد و پیمان کا ضامن اور نگہبان ہے۔

برادرانِ یوسف اس قول و قرار اور عہد و پیمان

سیدنا یعقوب کی بیٹوں کو نصیحت

کے بعد بنیامین کو ہمراہ لے کر جب مصر روانہ ہونے لگے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔۔۔۔ کہ مصر شہر میں ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ ہو کر مختلف دروازوں سے مصر میں داخل ہونا (پہلے دور میں شہروں کے گرد گرد فیل ہوتی تھی اور شہر میں داخل ہونے کے کئی دروازے ہوتے تھے جو رات کو بند کر دیے جاتے تو پورا شہر بیرونی خطرات سے محفوظ ہوا کرتا تھا) تاکہ تمہارے حسن و شباب، تمہارے قد کاٹھ، تمہارے جاہ و جلال، تمہاری قوت و جوانی کو دیکھ کر تمہیں کسی بد خواہ کی نظر نہ لگ جائے۔

یہ بات تقریباً تمام مفسرین نے تحریر فرمائی ہے: خَافَ عَلَيْهِمُ الْعَيْنُ۔۔۔ کہ سیدنا یعقوب نے یہ تدبیر اس خوف کی وجہ سے تجویز فرمائی کہ ہمیں

بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے۔ (دیکھیے تفسیر مظہری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر رازی)
 شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی شہرہ آفاق تفسیر جواہر القرآن
 میں فرماتے ہیں :

مصر میں سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوتا، بلکہ مختلف
 دروازوں سے داخل ہوتا۔ تاکہ تم کو کسی کی نظربند نہ لگ جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 نے ان سب کو حسن و جمال اور قوت و قامت کی غریباں عطا فرمائی تھیں۔

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا خیال ہے کہ :

پہلی مرتبہ برادران یوسف جب مصر آئے تھے تو ان پر جاسوسی کا ٹھکان
 کیا جا چکا تھا، اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ الزام نہ لگایا ہو لیکن مصریوں
 نے ضرور ان پر شبہ کیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کی زبانی پوری
 تفصیلات سن چکے تھے لہذا انھوں نے سوچا کہ اگر گیارہ نوجوان اس کردار
 سے ایک ساتھ شہر میں داخل ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عزیز مصر کے پاس
 پہنچنے سے پہلے ہی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیے جائیں۔ اس لیے نصیحت
 فرمادی کہ ایک جتنا بن کر شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ جدا جدا دروازوں سے
 مسافروں کی طرح داخل ہونا۔ (قصص القرآن)

سیدنا یعقوب علیہ السلام

نے اپنے بیٹوں کو نظر بند

سیدنا یعقوب کی توحید پرستی

اور حسد کے اندیشہ سے یہ نصیحت فرمائی مگر اس کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار بھی
 ضروری سمجھا کہ اللہ کی تقدیر۔۔۔۔۔ اور اللہ کے فیصلوں کے آگے۔۔۔۔۔ میری
 بتائی ہوئی تدبیر کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔۔۔۔۔ میری بتائی ہوئی تدبیر اللہ کی
 مشیت۔۔۔۔۔ اور اللہ کی فیصلوں کو ٹال نہیں سکتی۔۔۔۔۔ فیصلہ اور اختیار تو
 صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔۔۔۔۔ فرمایا :

﴿وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ قَلِبْتُمْ ۚ كَلِ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (۶۷: ۱۳)

اور میں تمہیں اللہ کی کسی تدبیر سے بچا نہیں سکتا۔ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔۔۔ اسی اللہ پر میرا بھروسہ ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

مسئلہ سمجھ آگیا سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس ارشاد سے یہ بات اور یہ حقیقت اور یہ مسئلہ روزِ روشن کی طرح واضح ہو گیا۔۔۔۔۔ کہ زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلے پر خوشی ہو یا غمی۔۔۔ صحت ہو یا بیماری۔۔۔ خوشحال ہو یا تنگ دستی۔۔۔ سکھ ہو یا دکھ۔۔۔ مصیبت ہو یا راحت۔۔۔ امن ہو یا خوف۔۔۔ موت ہو یا زندگی۔۔۔ ہر معاملے میں اختیار چلتا ہے تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔۔۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔۔۔ اگر مخلوق میں سے کسی کو اختیار حاصل ہوتا تو سیدنا یعقوب کو حاصل ہوتا۔ اور اگر انہیں کچھ بھی اختیار حاصل ہوتا تو وہ یہ نہ فرماتے

﴿وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ قَلِبْتُمْ ۚ كَلِ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

تمہارے کسی کام نہیں آسکتا۔

سامعین گرامی قدر! مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔۔۔ یہ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں۔۔۔ آج میں تمہیں ان کی بات سنوں جو صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہیں۔۔۔ جو صاحبِ قرآن ہیں۔۔۔ جو صاحبِ معراج ہیں۔۔۔ جو حوضِ کوثر کا ساکن ہے۔۔۔ جو مقامِ محمود کا دولہا ہے۔۔۔ جو مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔۔۔ ادنیٰ و بالا قدر ہے۔۔۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبانِ مقدس سے اعلان کر دیا گیا:

﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

میرے پیغمبر کہہ دیجیے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ (سورۃ اعراف ۷: ۱۸۸)

شہر آں نے ایک اور جگہ پر منہرایا:

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ (جن ۲: ۲۱)

کہہ دیجیے میں تمہارے لیے کسی نقصان اور بھلائی کا مالک نہیں ہوں جو الفاظ اور جو کلمات سیدنا یعقوب نے استعمال فرمائے وہی کلمات وہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے۔

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِشْتَرَوْاْ اَنْفُسَكُمْ لَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا
اے قریش! اپنے آپ کو دوزخ سے چمڑالو۔ میں اللہ کے مقابلے میں
تمہارے کسی کام نہیں آسکوں گا۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۷۰۲)

پھر آپ نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے منہرایا:

يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا اُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا
اے عباس! میں اللہ کے مقابلے میں تیرے کچھ کام نہیں آسکوں گا۔

پھر اپنی چھوٹی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا:

يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللّٰهِ لَا اُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا
پھر اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ سَلِّیْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ
مَا لِيْ لَا اُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۷۰۲)

اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جتنا چاہتی ہے مانگ لے مگر میں اللہ کے دربار میں تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔
سیدنا یعقوب علیہ السلام منہراتے ہیں:

میتو : ﴿إِنِ اتَّخَذْتُمُ الْآلِهَةَ﴾ — حکم اور فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے

ہوتا ہی ہے جو اللہ کیلئے چاہتا ہے۔

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ میں بھی بھروسہ اور توکل صرف اس کی

ذات پر کرتا ہوں۔۔۔۔۔ اور توکل اور مجروسے کے لائق ذات صرف اور صرف

اسی کی ہے۔ ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

حکم اور فیصلہ بھی اسی کا چلتا ہے۔ کیونکہ محمدؐ کل اور محترم فی

الامور صرف اور صرف وہی ہے اور توکل اور بھروسہ بھی صرف اُسی کی ذات پر

کرتا چاہیے کہ مالک و مختار ہونے کے ساتھ ساتھ علم الغیب بھی صرت اور

صرف وہی ہے۔

وما علينا الا البلاغ المبين

سیدنا یوسف علیہ السلام ۴

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَ
خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ أَجْمَعِينَ آمَنًا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى
يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَخْوَفُ مِنْكَ تَبَتُّنُ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴾ (۱۲ : ۶۹) (صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

گزشتہ خطبہ میں آپ سُن چکے ہیں اور میں بیان کر چکا ہوں کہ سیدنا
یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ مصر شہر میں ایک
دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مُتَفَرِّق اور جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا
۔۔۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیٹے کسی مُصِیبت اور پریشانی کا شکار

نہ ہو جائیں۔

مگر قرآن کہتا ہے کہ بیٹے اپنے والد گرامی قدر کے حکم کے مطابق الگ
الگ دروازوں سے داخل ہوئے، مگر۔۔۔۔۔

﴿ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَتُهُ فِي نَفْسٍ يَعْذُوبُ

قَضَاهَا ﴾ (سورۃ یوسف ۱۲ : ۶۸)

حضرت یعقوب اللہ کی تدبیر کے حکم کو بیٹوں سے ٹال نہیں سکتے تھے۔
وہ تو صرف یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی، جسے انہوں نے پورا کیا۔

(آگے جا کر بھائی ایک بڑی مصیبت میں گرفتار اور ایک زبردست پریشانی کا شکار ہو گئے، میں اسے کچھ دیر بعد بیان کرتا ہوں)

کنعان سے مصر جاتے ہوئے راستے میں بنیامین کو بھائی تنگ کرتے رہے اور مختلف طعنوں سے زچ کرتے رہے۔۔۔۔۔ کبھی کہتے آخر ہمارا بابا تم سے اچھی محبت کیوں رکھتا ہے کہ لمحہ بھر کے لیے تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔۔۔۔۔ ہر دقت تجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہے۔۔۔۔۔ اور کبھی حسد میں جل جھن کر کہتے کہ آخر کار عزیز مصر نے خاص کر کے تجھے کیوں بلایا ہے۔۔۔۔۔ بنیامین مصنوعیت سے اور مقلوبیت سے یہ سب طعنے، پھبتیاں، مذاق شناساں، اور خاموشی سے ہر دم سہتا رہا۔

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ﴾

اور جب سب بھائی یوسف کے پاس پہنچے اور یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جس جگہ دی اور اسے بتایا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔

(بنیامین پیغمبر زادہ ہے۔۔۔۔۔ ایک پیغمبر کی گود میں پروان چڑھا ہے۔۔۔۔۔ پیغمبر کی نگرانی میں پا ہے۔۔۔۔۔ مگر اے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بھائی یوسف کے بارے کوئی سن نہیں ہے۔۔۔۔۔ جیتے جاگتے بنیامین کو۔۔۔۔۔ پیغمبر زادے کو یہ پتا نہیں ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا وزیر خزانہ مسیحا حقیقی اور پیارا بھائی یوسف ہے۔۔۔۔۔ آج لوگ فست شدہ بزرگوں کے بارے عقیدہ رکھتے ہیں کہ انھیں قبر پر بیٹھے ہوئے پرندے کے بارے پتا ہوتا ہے کہ یہ پرندہ نر ہے یا مادہ؟۔

لوگو! خوب غور سے یہ مسئلہ شن لو اور اپنے عقائد کی اصلاح کر لو کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔۔۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی اس صفت میں اللہ کے ساتھ شریک اور سانجھی نہیں ہے۔۔۔۔۔

زین پکار پکار کر کہہ رہا ہے :

﴿لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (نمل ۶۵: ۶۵)

آسمانوں میں رہنے والی مخلوق اور زمین میں بسنے والی مخلوق غیب نہیں جانتے۔ یہ خاصہ صرف اللہ رب العزت کا ہے)

سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو تسلی دی کہ دکھوں اور مصیبتوں کا دور گزر گیا۔ بھائیوں کا ایذا رساہیوں اور ستانے کا زمانہ گزر گیا۔
 ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ جو بد سلوکی اور جو کارردائی بھائی
 تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں تو ان پر افسردہ اور غمگین نہ ہو۔ سیدنا یوسف
 علیہ السلام نے دوسرے بھائیوں کی خاطر مدارات اور مہمان نوازی میں بھی کمی نہیں
 فرمائی۔۔۔ انھیں شاہی مہمان بنایا۔۔۔ ان کے لیے پر تکلف کھانوں کا اہتمام
 فرمایا۔ جب بھائی رخصت ہونے لگے تو حسبِ منشاء ان کے اوشوں کو غلے سے لاد
 دیا۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دل تمنا تھی کہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس
 روک لیں اور بنیامین کی آرزو بھی یہی تھی کہ اپنے وزیر خزانہ بھائی کے ہاں قیام
 کروں۔۔۔ مگر حکومتِ وقت کے دستور اور قانون کے مطابق وہ کسی غیر مصری
 کو ملک مصر میں روک نہیں سکتے تھے۔۔۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کسی
 مصلحت کے تحت یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ عام لوگوں پر اور خاص کر کے
 بھائیوں پر یہ راز اور یہ حقیقت کھل جائے کہ میں یوسف ہوں۔

اس بنا پر دل پر چشمہ رکھ کر انھوں نے اپنے بھائیوں کو اور خاص
 کر کے بنیامین کو رخصت کیا۔ مگر پیار و محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اتنا کیا کہ اپنا
 چاندی یا پتیل یا سونے کا پیالا بطور نشانی چپکے سے بنیامین کے کباوے میں اس
 کی پوری کے اندر رکھ دیا۔

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾

پھر جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو پیالا اپنے بھائی کے کباڑے میں رکھ دیدیا۔
جسے قافلے میں یہ بھائی جا رہے تھے اس قافلے نے غمزدگی
مسافت ہی سہی کی ہوگی کہ ایام شامی دربار میں شاہی برتنوں کی دیکھ بھال ہوئی۔
یا اس پیالے کی ضرورت پیش آئی۔۔۔۔۔ دیکھا، تلاش کیا۔ مگر پیالا نہ ارد
۔۔۔۔۔ درباریوں نے سمجھا کہ شاہی محل میں کنعانوں کے سوا کوئی اور نہیں آتا
۔۔۔۔۔ اس لیے یہ پیالا انہی لوگوں نے چرایا ہوگا۔۔۔۔۔ درباری اور شاہی اہل کار
دوڑے۔۔۔۔۔ کنعانی قافلے کا تعاقب کیا اور بلند آواز سے ایک پکارنے لگے
نے پکارا:

﴿آتَيْنَاهَا الْعِذْرَانِ الْكَمَّ لَسْرِقُونَ﴾ (۴۰: ۱۲)

اے قافلے والو تم چور ہو۔

برادران یوسف یہ سنگین الزام سن کر مبہوت اور دہشت زدہ ہو گئے۔
اور مڑ کر پوچھنے لگے:

﴿مَاذَا تَفْقِدُونَ﴾ (۴۱: ۱۲)

تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟

﴿قَالُوا تَفْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ﴾ (۴۲: ۱۲)

شاہی کارندے کہنے لگے: بادشاہ کا پیانہ (کتورا) گم ہو گیا ہے۔۔۔۔۔
اور جو شخص اس پیانے کو لائے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ (یعنی غلہ) انعام
ہے اور میں اس انعام کا ضامن ہوں۔

برادران یوسف نے کہا:

﴿تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ (۴۲: ۱۲)

اللہ کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم زمین میں (یعنی تمہارے ملک

مصر میں) فساد اور شرارت کی غرض سے نہیں آئے۔ اور نہ ہم چور ہیں۔

برادران یوسف نے دو چسپنڈوں پر قسم کھائی ہے۔۔۔ ایک یہ کہ وہ مصر میں فتنہ و فساد اور شرارت کرنے کے لیے نہیں آئے۔۔۔ اور ان کی اس بات پر اور ان کے اس دعویٰ پر ان کا کردار۔۔۔ اور ان کا چال چلن و منہج دلیل تھا۔۔۔ وہ اپنے جانوروں کے منہ بھی باندھ کر رکھتے تھے کہ بغیر اجازت کسی کے کھیت میں نہ چرتے رہیں۔۔۔ اور وہ خود بھی عبادت و اعمال میں مشغول و مصروف رہتے تھے جو لوگ عبادت و معاملات میں اتنے محتاط ہوں وہ فساد اور شرارت کیونکر ہو سکتے ہیں؟۔

دوسری بات جس پر انہوں نے قسم کھائی کہ ہم چور نہیں ہیں، اس کی دلیل یہ تھی کہ پہلی مرتبہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کی رقم ان کی بورینوں میں واپس رکھ دی تھی تو وہ رقم انہوں نے آکر شاہی کارندوں کو واپس کر دی تھی۔۔۔ اور چور اس طرح نہیں کرتے۔

فسادی کون؟

برادران یوسف کے اس جواب سے معلوم ہوا کہ اصل فساد وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں۔۔۔

ڈاکا زنی کرتے ہیں۔۔۔ رشوت اور سود کے ذریعے حرام مال کھاتے اور کھاتے ہیں۔۔۔ ملک و قوم کے اربوں روپے کھا کر غیر ممانک میں اپنی جائیدادیں بنانے والے۔۔۔ اپنا سرمایہ غیر ملکی بینکوں میں منتقل کرنے والے۔۔۔ اصل فساد یہ ہیں۔

آج پروپیگنڈے کے زور پر کہا جاتا ہے کہ ”مولوی“ فساد ہے۔۔۔ مولوی اس وجہ سے فساد ہے کہ قصص اور تمھارے بچوں کو قرآن اور دین کی تعلیم دیتا ہے۔۔۔ مولوی اس لیے فساد ہے کہ روکھی سوکھی کھا کے دین کے گلشن کو آباد کیے ہوئے ہے۔۔۔ سردی ہو، گرمی ہو۔۔۔ طوفان ہو یا زلزلہ باری ہو پانچ وقت تمھیں نماز کے لیے بلاتا ہے۔

سنو! اصل فساد وہ ہیں جو عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔۔۔۔۔ جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں۔۔۔۔۔ کم تولتے اور کم ماپتے ہیں۔۔۔۔۔ رشوت کا کاروبار کرتے اور فخر سے سود کھاتے ہیں۔۔۔۔۔ بینکوں سے قوم کے کروڑوں اور اربوں روپے کا قرضہ لے کر بغیر ڈکار کے ہضم کر جاتے ہیں۔۔۔۔۔ سڑکوں، اسکولوں، ہسپتالوں کی تعمیر میں ناقص میٹریل استعمال کر کے اور کمیشن کے نام پر روپیہ ہضم کر کے ملک دشمنی اور بلیٹ دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ برادران یوسف نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں اور ہم یہاں مصر میں فساد کی غرض سے نہیں آئے۔

حضرت یوسف کے کارندوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے۔۔۔۔۔ اور تم میں سے کسی کی پوری میں وہ پیلا نکل آئے تو پھر اس چور کی سزا کیا ہونی چاہیے؟

برادران یوسف نے کہا:

اگر ہم میں سے کوئی چور ثابت ہوا تو اس کی سزا یہ ہے کہ چوری کے جرم میں اس کو غلام بنا کر آپ اپنے پاس رکھ لیں۔۔۔۔۔ (شرعیہ یعقوب میں چور کی یہی سزا تھی) اب تمام معاملہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو انھوں نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی یعنی شروع کی اور سب سے آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیلا اس میں سے برآمد ہو گیا۔۔۔۔۔ بھائیوں کی اپنی تجویز کردہ سزا کے مطابق بنیامین کو پکڑ لیا گیا اور اسے سیدنا یوسف نے اپنے پاس رکھ لیا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿كَذَلِكَ

يَكْدُنَا لِيُيَسِّفَ﴾ یوں ہم نے خفیہ تدبیر

کردی یوسف کے لیے ورنہ تو وہ۔۔۔۔۔ ﴿مَا كُنَّا لَنَأْخُذَ أَخَاهُ

فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾۔۔۔۔۔ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق

اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام اس طرح بنیامین کو پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اللہ رب العزت کی کار سازی اور خفیہ تدبیر پر شکر گزار ہوئے کہ جس بات پر میں پریشان اور بے قرار تھا کہ بنیامین کو کس طرح اپنے پاس رکھوں۔۔۔۔۔ اسے کس طرح روک لوں۔۔۔۔۔ مصر کے قانون میں اس کی اجازت نہیں تھی۔۔۔۔۔ مگر کوئی تدبیر میری کجھ میں نہیں آرہی تھی۔۔۔۔۔ اس کام کو میرے مشکل کشا مولا نے کتنے خوبصورت طریقے سے۔۔۔۔۔ اور کتنے احسن طریقے سے۔۔۔۔۔ اور کس قدر شاندار تدبیر سے آسان کر دیا۔

سامعین گرامی قدر! اکثر مفسرین اور علماء کا خیال یہ ہے کہ سیدنا یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے مگر مصر کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنا پیلا بنیامین کے سامان میں رکھ دیا تھا کہ اس طرح بنیامین چور بن جائے گا، اور میں اس کو اپنے پاس روک لوں گا۔

پھر ان مفسرین اور علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ایک اسکیم تھی اور تو یہ تھا مگر میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ صاحب قصص اقرآن مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کی تحقیق اور رائے کے مطابق بیان کیا ہے۔۔۔۔۔ اور اس بیان کے مطابق سیدنا یوسف علیہ السلام کا دامن تو یہ اور مختلف اسکیموں سے پاک اور مبرا نظر آتا ہے۔

ایک مرتبہ پھر غور سے سنئے۔۔۔ کہ سیدنا یوسف نے کسی سوچ بچ اسکیم کے تحت پیلا بنیامین کے سامان میں نہیں رکھا تھا، بلکہ بطور نشانی رکھا تھا، تاکہ بھائی کے پاس نشانی رہے۔۔۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی خفیہ تدبیر کے ذریعے اسی پیلا رکھنے کی وجہ سے سیدنا یوسف کی دلی مراد کو پورا فرما دیا۔۔۔۔۔ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے :

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ یوں ہم نے یوسف کے لیے خفیہ تدبیر کر دی۔

برادرانِ یوسف کی بدحواسی جب شاہی پیالا بنیامین کے سدان سے برآمد ہو گیا تو ان کی حاسدانہ

رگ پھڑک اٹھی اور سیدنا یوسف کے سامنے کہنے لگے :

﴿ اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ (۷۷: ۱۲)

اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو تعجب کی بات نہیں۔ اس سے پہلے اس کا بھائی (یوسف) بھی چوری کر چکا ہے۔

سیدنا یوسف نے بڑے حوصلے اور صبر سے بھائیوں کی یہ دل آزار اور تکلیف دہ گفتگو سنی۔۔۔ ضبط سے کام لیا اور دل ہی دل میں اتنا کہا :

﴿ اَنْتُمْ شَرُّ مِمَّا نَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴾ (۷۷: ۱۲)

تم بہت ہی برے لوگ ہو۔۔۔ اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

اور کچھ مغفرتوں نے کہا کہ۔۔۔ سیدنا یوسف نے حقیقت حال کو تو ظاہر نہ فرمایا۔۔۔ مگر بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور انہیں شرمندہ کرتے ہوئے فرمایا۔۔۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ہم چوری کے قریب تک کبھی نہیں گئے اور اب غیر حاضر بھائی پر بھی چوری کا الزام لگا رہے ہو۔۔۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چوری کرنا تمہارا خاندانی پیشہ ہے۔۔۔ یہ کیسا برا مقام ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔

برادرانِ یوسف کا باہمی مشورہ برادرانِ یوسف نے جب یہ رنگ اور یہ حالات دیکھے

بنیامین کی گرفتاری۔۔۔ تو بہت پریشان ہوئے اور کنعان سے رخصت ہوتے ہوئے اور بنیامین کو ساتھ لاتے ہوئے جو وعدے۔۔۔ اقرار۔۔۔ اور

پختہ عہد و پیمان انھوں نے کیے تھے وہ یاد آنے لگے۔۔۔۔ انھوں نے بنیامین کو حاصل کرنے کے لیے عزیز مصر (یوسف) کی خنیں کرنا شروع کیں۔۔۔۔ یہ فوٹالڈانہ اپنا لیا۔۔۔۔ وہی بھائی جو کبھی شعلے کی طرح لپکتے اور بھڑکتے تھے اب رونے، کجابت و منت کرنے اور ہاتھ جوڑ کر زاریاں کرنے پر آ گئے۔
(یٰۤاَيُّهَا الْعَزِيزُ اِنَّ لَكَ اَبًا شَيْخًا كَبِيرًا) (۷۸: ۱۲)

ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اور اس سے پہلے وہ اپنے ایک بیٹے کی بدائی کا غم اور دکھ برداشت کر رہا ہے۔۔۔۔ اسے بنیامین سے بہت محبت اور پیار ہے۔ آپ ہم پر کرم اور مہربانی کر کے بنیامین کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ ہم میں سے جس کو چاہیں اپنے پاس روک لیں۔

کے کوئی اور بھرے کوئی
ستیدنا یوسف نے فرمایا۔۔۔۔
مَعَاذَ اللّٰهِ۔۔۔۔ اللہ کی پناہ
یہ کس طرح ہو سکتا ہے اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ مال تو کسی سے برآمد ہو اور ہر کسی دوسرے کو بنا کر رکھ لوں۔۔۔۔ کسی بات کو رہے ہو اور کس طرح کی سازش کر رہے ہو۔ (کسی شریعت میں اور کسی بھی قانون میں سزائے بدنی میں مہولہ جائز نہیں ہے۔)

اگر ہم اس طرح کی بے انصافی کریں گے تو ہمارا شمار بھی بے انصافوں میں ہو گا۔

جب عزیز مصر سے مایوس ہو گئے تو آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور شورہ کرنے لگے۔۔۔۔ بڑے بھائی نے کہا:

لَا السَّمْعُ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ وَتَدَّ اَخَذَ عَلَیْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَ
مِّنْ قَبْلُ مَا قَرَبْتُمْ فِیْ یُّوسُفَ (۸۰: ۱۲)

تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بابا نے بنیامین کے متعلق کتنا پختہ اور مضبوط

عہد ہم سے لیا ہے۔۔۔۔۔ اور تم سمجھتے ہو جو کچھ یوسف کے معاملے میں اس سے پہلے تم زیادتی کر چکے ہو اس لیے میں تو اس زمین سے اور اس جگہ سے نکلے گا نہیں۔۔۔۔۔ میں تو بابا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پاتا۔۔۔۔۔ تم جاؤ اور بابا کو صحیح صورت حال اور اسل واقعات سے آگاہ کرو۔

برادرانِ یوسف رنجیدہ اور غم زدہ پوچھ پوچھ کر

برادرانِ یوسف والد کی خدمت میں

سے والد گرامی قدر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ من و عن ان کے سامنے بیان کیا۔۔۔۔۔ اور ساتھ ہی کہا اگر آپ کو ہم پر اعتماد اور اعتبار نہیں ہے تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجیے جس بستی میں ہم تھے اور جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔۔۔۔۔ اور اس قافلہ والوں سے پوچھ لیجیے جس قافلے کی ہمراہی میں ہم نے سفر کیا ہے۔۔۔۔۔ بابا! آپ یقین فرمائیں کہ ﴿إِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ ہم یقیناً سچے ہیں۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی

سیدنا یعقوب کا جواب

(مبنی بر حقیقت) گفتگو سن کر فرمایا:

﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ (۸۳: ۱۲)۔۔۔۔۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیٹوں کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے۔۔۔۔۔ اس لیے آج بھی انہیں جھوٹا اور فریب دینے والا سمجھ رہے ہیں۔۔۔۔۔ فرمایا: نہیں نہیں بات اس طرح نہیں جس طرح تم بیان کر رہے ہو بلکہ تم نے ایک بات گھڑ لی ہے اور بتالی ہے۔

﴿فَصَبِّرْْ جَمِيلًا﴾ (۸۳: ۱۲) خیر اب میرے لیے صبر کے

کوئی چارہ نہیں اور صبر بھی ایسا جو بہتر سے بہتر ہو۔

کیا سیدنا یعقوب عالم الغیب ہیں
سامعین گرامی قدر ! یہاں ایک لمحہ کے لیے

ٹھہریے۔ ایک مسئلہ۔ اور عقیدے کا مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔

آج بیٹوں کی بات سن کر جو کلمات حضرت یعقوب نے ادا فرمائے
﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ (۸۳: ۱۲) یہ بعینہ وہی الفاظ ہیں
جو سیدنا یعقوب نے اس وقت کہے تھے جب بیٹے یوسف کو کنویں میں ڈالنے
کے بعد۔۔۔۔۔ یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر رات کو روتے
ہوئے باپ کے پاس آئے تھے اور ایک غلط اور جھوٹا واقعہ (بھڑیے کے
کھانے کا) حضرت یعقوب کو سنایا تھا۔ اس دن بھی حضرت یعقوب نے کہا
تھا: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ (۱۸: ۱۲)

ذرا غور فرمائیے کہ یوسف کو کنویں میں ڈال کر جس دن بیٹے آئے تھے
اس دن وہ واقعی جھوٹے تھے۔۔۔۔۔ انھوں نے ایک جھوٹا واقعہ اور کہانی بنائی
تھی۔۔۔۔۔ مگر آج بنیامین کے بارے میں اطلاع دینے میں انھوں نے اپنی طرف
سے کوئی کہانی نہیں بنائی۔۔۔۔۔ کوئی مبالغہ نہیں کیا۔ بنیامین پر اپنی طرف سے کوئی
الزام نہیں لگایا۔۔۔۔۔ تو پھر آج سیدنا یعقوب یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ معاملہ اس
طرح نہیں جس طرح تم بیان کر رہے ہو۔۔۔۔۔ بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک غلط
بات گھڑ لی ہے۔

اگر سیدنا یعقوب عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہوتے تو آج بیٹوں کی مبنی بر
حقیقت بات کو سن کر یہ جملے کبھی نہ فرماتے۔۔۔۔۔ معلوم ہوا سیدنا
یعقوب نہ عالم الغیب تھے اور نہ ہی حاضر و ناظر۔۔۔۔۔ یہ دونوں صفتیں مخلوق
کی نہیں خالق کی ہیں۔

سیدنا یعقوب نے یہ تجلے ارشاد فرما کر بیٹوں سے رخ پھیر لیا، اور کہا:

﴿يَا سَعْدِي عَلَىٰ يُونُسَ﴾ (۸۴: ۱۲) آہ یوسف کا دردِ فراق۔

ہائے یوسف کی جدائی کی غم انگیزی (بنیامین کی جدائی اور دکھ بھری خبر سن کر پرانا غم ایک مرتبہ پھر تازہ ہو گیا۔۔۔ آج پھر یوسف شدت سے یاد آئے)

یوسف کا غم آپ کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔۔۔ یوسف کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں سپید ہو گئی تھیں۔۔۔ ﴿فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (۸۴: ۱۲) وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ (کظیم اس مشک کو کہتے ہیں جسے لباب بھر کر اس کا مٹہ بند کر دیا جائے)

بیٹوں نے بابا کی اس بے فترداری اور یوسف کے ساتھ دلداری کو دیکھا تو کہنے لگے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُوا يُونُسَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ (۸۵: ۱۲)

اللہ کی قسم آپ ہمیشہ ایسے ہی رہو گے کہ یوسف کی یاد میں لگے رہو، یہاں تک کہ گھل جاؤ یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ۔

حضرت یعقوب نے بیٹوں کا بیگانہ بیگانہ سا رویہ دیکھ کر اور ان کی حامدانہ بات سن کر فرمایا:۔۔۔ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔۔۔ تم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کچھ کر چکے ہو۔۔۔ میں نے تم سے نہ شکوہ کیا ہے نہ کبھی تمہیں ستایا ہے۔۔۔ بلکہ

﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزِنْتُ إِلَى اللَّهِ﴾ (۸۶: ۱۲)

۔۔۔ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اپنے اللہ کے آگے رکھتا ہوں۔

﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (۸۶: ۱۲)

۔۔۔ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

یعنی مجھے معلوم ہے کہ انبیاء پر آزمائشوں اور امتحانوں کے بعد۔۔۔ اور
تنگی و پریشانی کے ایام کے بعد آسانی اور راحت اور خوشی کے دن بھی آتے ہیں۔
یا مطلب یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یوسف زندہ ہے۔۔۔ اور اس کی
دلیل اور علامت یوسف کا وہ خواب ہے جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔۔۔
حضرت یعقوب کو یقین تھا کہ یوسف سے ان کی ملاقات ضرور ہوگی اور یوسف کا
خواب پورا ہو کر رہے گا۔۔۔ یہی وہ بات تھی جسے حضرت یعقوب تو جانتے تھے
مگر ان کے بیٹے نہیں جانتے تھے اسی لیے فرمایا۔۔۔ میرے بیٹو۔۔۔
﴿إِذْ هَبُوا فَيَحْسَبُوا مِنْ يُونُسَ وَآخِيهِ﴾ (۸۷: ۱۲) جاؤ اور یوسف اور
بھائی کا سراغ لگاؤ۔۔۔ انہیں ڈھونڈو۔۔۔

﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ زَوْجِ اللَّهِ﴾ (۸۷: ۱۲) اللہ کی رحمت
سے نا امید نہ ہونا کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا مسلمانوں کا شیوہ نہیں۔
سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے ساتھ یوسف کی تلاش کا حکم اور تذکرہ فرمایا
۔۔۔۔۔ حالانکہ اس مقام پر یوسف کی تلاش اور سراغ کا کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا
۔۔۔۔۔ بیٹوں نے بھی یوسف کی تلاش پر تعجب کا اظہار نہیں کیا۔۔۔۔۔ معلوم ہوتا
ہے کہ اب اللہ رب العزت نے سیدنا یعقوب کے غم، پریشانی، دکھ اور مصیبت
کی زندگی کے ایام ختم کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔۔۔ اور حضرت یعقوب کو شاید
دی کا اشارہ ہو گیا تھا کہ دکھ کی گھڑیاں اور غم کے ایام ختم ہونے کو آگئے ہیں۔

حضرت یعقوب کے کہنے
برادرانِ یوسف دربارِ یوسفی میں

پر۔۔۔۔۔ بلکہ اصرار پر
برادرانِ یوسف نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا۔ قحط سالی اور غلہ کی کمی بلکہ نایابی
نے بھی انہیں مصر جانے پر مجبور کر دیا۔۔۔۔۔ بھوک کی مصیبت، اور غلہ کا
فقدان اور اناج کی طلب کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مصر پہنچ کر اور دربار

یوسفی میں حاضر ہو کر نہ انہوں نے بنیامین کے بارے کوئی ہاست کی۔
 نہ بڑے بھائی یہودا کا حال معلوم کیا۔۔۔ کہا تو صرف یہ کہا:
 ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ﴾ (۸۸: ۱۳)

اے عزیز مصر! ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت دکھ اور مصیبت کا
 سامنا ہے۔۔۔ ہم سب کو قحط نے پریشانی اور غم میں مبتلا کر دیا ہے۔۔۔ آج
 ہمارے پاس سرمایہ اور رقم بھی پوری نہیں۔۔۔ ہم حقیر اور معمولی سی پوٹی۔۔۔
 ﴿مُزَجَّجَاتٍ﴾ (۸۸: ۱۴) کا معنی ایسی رقم اور ایسی قیمت جس کو قبول نہ کیا
 جائے، بلکہ مسترد کر دینے کے لائق ہو۔ ہم قیمت اور رقم حقیر اور معمولی لائے ہیں۔
 ﴿فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ (۸۸: ۱۵)۔۔۔ ہماری

درخواست ہے کہ ازراہ کرم ہمیں غلہ اور اناج پورا دیا جائے اور ہمیں حاجت مند،
 مفتی اور ضرورت مند کو صدقہ و خیرات کے طور پر غلہ عنایت کیا جائے۔
 اہل حدیث مکتبہ فکر کے

مولانا ابوبکر غزنویؒ کا عجیب استنباط ایک بہت بڑے عالم

مولانا داؤد غزنویؒ ہوئے ہیں۔۔۔ ان کے بیٹے مولانا پروفیسر ابوبکر غزنویؒ کہتے ہیں
 کہ میں حج بیت اللہ کے لیے گیا تو ملتزم پر میں نے دعا مانگتے ہوئے اور روتے
 ہوئے اپنے اللہ کے سامنے اسی آیت کو تلاوت کیا:

﴿وَجِئْنَا بِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾

مولا! میں غل کی پوٹی تو معمولی، حقیر اور کھوٹی لایا ہوں۔۔۔ مگر تو اپنی
 رحمت سے میرے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے

اپنے والدین، بھائیوں اور

حضرت یوسفؑ کا پیمانہ صبر لبریز

گھر والوں کی یہ داستانِ غم سنی۔۔۔ بھائیوں کی اس التجا، درد مندانه درخواست

لے لی۔۔۔ جس بھائی کو تم نے ہلاک کرنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا تھا اسے اللہ نے مصر کی حکومت عطا فرمادی ہے۔۔۔ آج میں تخت پر ہوں اور تم زندگی کی سانسیں برقرار رکھنے کے لیے میرے پاس غلہ کی خیرات مانگ رہے ہو۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ
جواب سن کر ان کے

برادرانِ یوسف کا اعترافِ خطا

سارے کارنامے ان کی آنکھوں کے آگے پھرنے لگے۔۔۔۔۔ اب حقیقتِ حال کھل گئی تھی۔۔۔۔۔ اب ان کے پاس شرمساری، ندامت اور خفت کے سونچے نہیں بچا تھا۔۔۔۔۔ اب ان کے لیے اعترافِ حقیقت اور اعترافِ جرم کے بغیر کوئی راستہ نہیں تھا۔۔۔۔۔ کہنے لگے:

﴿تَاللّٰهِ لَقَدْ اُشْرَكْنَا بِاللّٰهِ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لِحَاطِیْنِ﴾ (۱۲: ۹۱)

اللہ گواہ ہے کہ اس نے آپ کو ہم سب پر برتری و بلندی اور فضیلت عطا فرمائی ہے اور بلا شک و شبہ ہم ہی خطا کار اور قصور دار تھے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے محسوس

سیدنا یوسف کی فراخ دلی

کیا کہ بھائی دل ہی دل میں ڈر

رہے ہیں کہ عزیزِ مصر (یوسف) ہماری سابقہ زیادتیوں اور مظالم پر شاید مواخذہ کرے۔۔۔۔۔ تو حضرت یوسف نے انھیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

﴿لَا تَتْرِبَ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ﴾ (۱۲: ۹۲)

آج کے دن میری طرف سے تم پر کوئی گرفت اور کسی قسم کی کوئی سرزنش نہیں۔۔۔۔۔ اللہ ربُّ العزت تمہیں معاف فرمائے۔

(امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن دس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ

مکہ کے فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔۔۔۔۔ تو اس روز بھی آپ کی برادری کے لوگ۔۔۔۔۔ یوسف کے بھائیوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے

آپ ہمارے برابر زادہ ہیں۔۔۔ عم زاد ہیں۔۔۔ ہمیں معاف کر دیا جائے۔
 آپ نے منہرایا: آج میں وہی تجھے کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام
 نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے۔

﴿لَا تَزِيبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ بِتَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (۱۲: ۹۲)

آج تم پر کوئی گرفت، ملامت اور سرزنش نہیں، اللہ تمہیں معاف
 فرمائے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۹ صفحہ ۱۱۸)

سیدنا یوسف علیہ السلام کو
 بنیامین کے ذریعہ یقیناً

یوسف کا گرتا اور یعقوب کی بینائی

اپنے والد گرامی اور گھر والوں کے حالات معلوم ہوئے ہوں گے۔۔۔ فراق
 یوسف میں رو رو کر والد کی آنکھوں کی بینائی کا روٹھ جانا۔۔۔ ان سب باتوں کا
 تذکرہ ہوا ہوگا، آج سب بھائی جمع ہیں۔۔۔ پچھلے دکھ اور والد گرامی کی پریشانی
 ۔۔۔ سب باتوں کے تذکرے ہوئے ہوں گے۔۔۔ سیدنا یوسف نے اپنا کرتا
 غلط فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور بابا کے چہرے پر ڈالو۔ وہ دیکھنے لگیں گے۔۔۔ پھر
 انھیں اور سب گھر والوں کو لے کر گھاؤں کی زندگی کو خیر آباد کہہ کے سب کے
 سب میرے پاس مصر آ جاؤ۔

﴿إِذْ هَبُوا بَقِيصَیْ هَذَا فَالْقُوَّةَ عَلَى وَجْهِ آتِیَاتٍ بِصِیْرًا﴾ (۱۲: ۹۳)

برادران یوسف کے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور خوش بختی اور
 سعادت کیا ہو سکتی تھی کہ وہ یوسف کو کنویں میں ڈال کر۔۔۔ یوسف کے کرتے
 پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر اور ایک فریب اور مکر بنا کر۔۔۔ یوسف کے کرتے
 کو بابا کے پاس لائے تھے۔۔۔ اور اس طرح انھیں پریشانیوں اور غموں میں
 دھکیں دیا تھا۔۔۔ آج وہ اسی یوسف کا کرتا لے کر جائیں گے تاکہ اس زخم کا
 مرہم بنے۔۔۔ دکھ سکھ میں، غم راحت میں اور رنج خوشی میں بدل جائے۔

برادران یوسف مصر سے
اپنے گھر کنعان کی جانب

کرتے کی خوشبو کنعان میں

روانہ ہوئے۔ سیدنا یوسف کا کرتا ان کے پاس تھا۔۔۔ دوسری طرف سینکڑوں
میل دور بیٹھے حضرت یعقوبؑ نے فرمایا:

﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَقْبِذُونِ﴾ (۹۴: ۱۲)

اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاٹھیا گیا ہے (کہ بڑھاپے میں عقل ماری گئی
ہے اور ہلکی ہلکی باتیں کر رہا ہے) تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ مجھ کو یوسف کی
مہک اور خوشبو آ رہی ہے۔

جو قریب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا:

﴿إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (۹۵: ۱۲)

اللہ کی قسم آپ تو (پرانی محبت کے) خط میں گرفتار ہو۔۔۔ تا طویل
عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی یوسف یوسف کر رہے ہو۔

کچھ ضعیف الاعتقاد لوگ اس واقعہ

ایک اہم مسئلہ کی وضاحت

کو بیان کر کے بے چارے لاعلم
عوام کے عقائد غریب کرتے ہیں۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر سے کنعان کا سفر
اُونٹوں کے ذریعے سے تقریباً آٹھ دن میں طے ہوتا تھا۔۔۔ اتنے دور سے سیدنا
یعقوبؑ نے یوسف کی خوشبو سونگھ لی۔ معلوم ہوتا ہے وہ عالم الغیب ہیں۔
سامعین گرامی! ذرا غور فرمائیے آج سینکڑوں میل کی مسافت سے
اپنے جدا شدہ بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کرنے لگے۔۔۔ مگر جب تقریباً تین
میل کی مسافت پر یوسف ایک کنویں میں تین دن پڑے رہے اس وقت حضرت
یعقوبؑ کو پتا نہ چل سکا۔۔۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء کرامؑ عالم الغیب نہیں
ہوتے بلکہ وہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے۔۔۔ مصر سے چلنے

دائے کرتے کی خوشبو کا سونگہ لینا سیدنا یعقوب کا معجزہ ہے اور اسے اطلاع علی غیب سے تعبیر کیا جائے گا، اسے علم غیب سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔

شیخ سعدی نے اس حقیقت کو اپنے شعروں میں اس طرح بیان فرمایا ہے :

بچے پر سید زان گم کردہ فرزند کہ اسے روشن گہر پیر خرد مند
کسی نے حضرت یعقوب سے دریافت کیا تھا کہ اسے عقلمند روشن
خیال بڑے ذرا ہیں بھی یہ فلسفہ بھلاؤ اور یہ گنتی سلجھاؤ۔

ز مصرش بوسے پیراہن شمیدی چرا در چاہ کنعاش ندیدی
مصر سے آپ نے لڑتے کی خوشبو سونگہ لی۔۔۔ مگر کنعان کے کنوئیاں
میں یوسف کو کیوں نہ دیکھ سکے۔

بہشت احوال ما برقی جہان است دے پیدا و دیگر دم نہان است
حضرت یعقوب نے جواب دیا ہماری حالت آسمان پر چکنے والی بیل کی
طرح ہے۔ ایک لمحہ سکے لیے چمکتی ہے تو پورے عالم کو روشن کر دیتی ہے اور
دوسرے لمحہ (جب نہیں چمکتی) اندھیرا اس طرح چھا جاتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہجانی
نہیں دیتا۔

گہے بر طارم اعلیٰ نشینم گہے بر پشت پائے خود نہ بنیم
آسمانی بجلی کی طرح جب دہی الہی کی بجلی روشن ہوتی ہے تو ہمیں سینکڑوں
میوں کی مسافت کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں اور جب دہی الہی نہ آئے تو
ہمیں پاؤں کی پشت کا بھی پتا نہیں ہوتا۔

یاد رکھیے۔۔۔ قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی کتب سے یہ بات اظہر
من الشمس ہے کہ علم غیب خاصہ انبیاء و اولیاء اور ملائکہ و جنات کا نہیں بلکہ
صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے۔۔۔ اللہ رب العزت غیب کی ایک یا
زیادہ خبروں پر اپنے انبیاء کو اطلاع دیتا ہے، مگر اسے علم غیب نہیں کہتے۔

اسے اطلاع علیٰ انشیب کہتے ہیں۔

برادران یوسف۔۔۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کا

سیدنا یعقوب کی بینائی لوٹ آئی

کڑتا لے کر کنعان پہنچ گئے اور وہ کڑتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈلاتوں کی
آنکھیں روشن ہو گئیں۔۔۔۔۔ بینائی واپس لوٹ آئی۔

کچھ ضعیف الاعتقاد اس واقعہ سے بھی عوام

الناس کے عقائد اور ان کے ذہن غراب

گرتے میں شفا مار

کر لے کی کوشش کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اور اس واقعہ کو پیش کر کے ثابت
کرتے ہیں کہ بزرگوں کے تبرکات میں شفا ہوتی ہے۔۔۔۔۔ پھر لوگوں کو مٹی چاٹنے
اور پتھر جسم پر رگڑنے کی تلقین کرتے ہیں۔

تو یہ بات یاد رکھیے کہ یوسف کے گرتے میں شفا۔۔۔۔۔ سیدنا یوسف کا

مُعْجَزہ ہے اور مُعْجَزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اور مُعْجَزہ کا فاعل پیغمبر نہیں،

اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ مطلب یہ کہ مُعْجَزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور اختیار

اور مرضی للہ رَبُّ الْعِزَّت کی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ یوسف کے گرتے میں بھی شفا دینی

الہی سے معلوم ہوئی تھی۔۔۔۔۔ تفسیر خازن میں ہے :

قَالَ الْمُحَقِّقُونَ إِنَّ عِلْمَ يُوسُفَ بِأَنَّ الْقَاءَ ذَلِكَ الْقَمِيصِ عَلَى

وَجْهِهِ يَعْقُوبَ يُوجِبُ رَدَّ الْبَصَرِ كَانَ يَوْحَى اللَّهُ.

اسی طرح گرتے کی خوشبو کا حضرت یعقوب تک پہنچنا بھی مُعْجَزے کے

طور پر تھا۔۔۔۔۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں تحریر فرمایا :

وَالْتَّحْقِيقُ أَنَّ يُقَالُ أَنَّهُ تَعَالَى أَرْسَلَ يِلَكَ الرَّائِحَةَ إِلَيْهِ عَلَى

سَبِيلِ إِظْهَارِ الْمُعْجَزَاتِ.

تحقیقی بات یہی ہے کہ یوسف کے گرتے کی خوشبو حضرت یعقوب تک

اللہ رب العزت نے مجسزۃ پھنپائی تھی۔

یوسفؑ کے کرتے کے کرشمے

سیدنا یوسف علیہ السلام کے
کرتے نے تین مواقع پر

کرشمہ دکھایا اور کرتے نے حقیقت حال کی عکاسی کی۔۔۔۔۔

سب سے پہلے۔۔ ﴿جَاءَ وَاعْلَى قَبِيضَهُ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ (۱۸: ۱۲)

جب برادران یوسف۔۔۔ یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔۔۔ مگر
کرتے کو پھاڑنا بھول گئے۔۔۔ کرتے نے راز فاش کر دیا کہ معاملہ اس طرح
نہیں جس طرح برادران یوسف بیان کر رہے ہیں، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔

دوسری مرتبہ یوسفؑ کے کرتے نے اس وقت کرشمہ دکھایا جب زلیخا
نے کمرے سے باہر نکل کر اپنے خاوند کے سامنے تمام تر الزام یوسفؑ کے سر
ڈال دیا تھا۔ اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی تھی :

﴿إِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ﴾ (۲۶: ۱۲)

یوسفؑ کے کرتے کو دیکھو۔۔۔ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخاؑ

بول رہی ہے اور قصور یوسفؑ کا ہے۔

﴿وَإِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (۲۷: ۱۲)

اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخاؑ جھوٹی ہے اور یوسفؑ سچا ہے۔
آج تیسری مرتبہ یوسفؑ کے کرتے کی وجہ سے ثبوت ایک کرشمہ سامنے
آیا کہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھتے ہی وہ روشن ہو گئیں۔

یہاں تفسیر قرطبی نے ایک

عجیب بات نقل فرمائی ہے کہ

دین سب سے قیمتی متاع ہے

آج سیدنا یعقوب کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا۔۔۔ تینوں بیٹے بھی مل گئے

یوسفؑ کی زندگی اور خوشحالی کی خبر تقریباً چالیس سال کے بعد ملی۔۔۔

اور اسکھوں کی بینائی بھی واپس ہوئی۔ مگر جب سیدنا یوسف کی زندگی کی خوشخبری ملی تو سیدنا یعقوب نے فرط جذبات و محبت میں مغلوب ہو کر یہ نہیں پوچھا۔۔۔ اچھا میرا یوسف زندہ ہے؟ کیا کرتا ہے؟۔۔۔ اتنے دن کہاں رہا؟۔۔۔ اُس نے شادی کی ہے؟ اُس کے بیٹے سٹیاں ہیں؟۔۔۔ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں پوچھا۔۔۔ بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا:

عَلَى آتَى دِينِ تَرَكْتَ يَوْسُفَ۔۔۔ مجھے یوسف کی زندگی کی خبر دینے والے مجھے بتا میرا یوسف کس دین پر ہے؟

(انبیاء کی نگاہ میں سب سے زیادہ اہمیت دین کی ہے۔۔۔ اس لیے کہ دین دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی متاع اور اہول نعمت ہے۔)

خوشخبری دینے والے نے کہا:۔۔۔ عَلَى الْإِسْلَامِ۔۔۔ یوسف دین اسلام پر ہے۔۔۔ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہے۔۔۔ یہ سن کر حضرت یعقوب نے فرمایا: أَلَا نَتَمَتَّ بِالنِّعْمَةِ۔۔۔ اب یہ خبر اور یہ خوشخبری سن کر اللہ کی نعمت پوری ہوئی ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کے کہنے پر

خاندان یعقوب کی مصر روانگی

اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔۔۔ جب یہ قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آکر اپنے والد گرامی قدامت استقبال کیا۔۔۔ سیدنا یعقوب نے مدتوں سے پھڑپھڑتے بیٹے کو دیکھ تو بیٹے سے چمٹا لیا۔۔۔ یہ منظر بڑا رقت انگیز بھی تھا اور مسرت افزا بھی۔۔۔ چنانچہ سال کا یوسف آج چھ دن سالہ بڑھ چاہے کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔۔۔ ملاقات اور استقبال کے بعد سیدنا یوسف اپنے خاندان کے افراد کو عزت و احترام اور کرم و فرسے شہر میں اور اپنے محل میں لانے۔

یوسفؑ کے سامنے سجدہ ریز سیدنا یوسف جب ان تمام مصروفیات سے فارغ ہوئے تو

برادہ فرمایا کہ ارباب حکومت کا بھی اپنے بزرگ والد گرامی اور میرے خاندان کے لوگوں سے تعارف ہو جائے۔۔۔ اور تمام درباری ان کے عزت و احترام سے باخبر اور واقف ہو جائیں۔۔۔ چنانچہ دربار منتقل ہوا۔۔۔ درباری اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔۔۔ سیدنا یوسفؑ نے والدین کو تخت شاہی پر ہی جگہ دی۔۔۔ تمام انتظامات مکمل ہو جانے کے بعد حضرت یوسفؑ دربار میں جلوہ افروز ہوئے تو اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور اور اس زمانے کے رواج کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کی غرض سے سجدہ میں گر پڑے۔۔۔ اس صورت حال کو دیکھ کر خاندان یعقوبؑ کے تمام افراد نے بھی اسی طرح کیا۔۔۔ تمام بھائی بھی جھک گئے۔۔۔ والدین بھی جھک گئے۔

یہ دیکھ کر سیدنا یوسفؑ کو فوراً بچپن میں دیکھا ہوا وہ خواب یاد آ گیا:

﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾

(۱۲: ۱۲)

اور اپنے بابا سے کہنے لگے:

﴿هَٰذَا أَنَا وَبَنُو أَبِي مِنْ قَبْلِ، قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ (۱۳: ۱۰۰)

یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اس خواب کو سچا ثابت کر دیا۔

یہاں سے کئی ضعیف الاعتقاد لوگ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے استدلال

سجدہ کی حقیقت

کرتے ہیں کہ یوسفؑ کے بھائیوں نے یوسفؑ کو سجدہ کیا تھا۔ اگر ہم انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے۔

امیر شریعت سید عطار اللہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی میں تقرر فرما رہے تھے۔۔۔ موضوع توحید تھا۔۔۔ غیر اللہ کے سجدے کی حرمت اور اس کے شرک ہونے پر گفتگو شروع ہوئی تو حسن نظامی جو دہلی کے بڑے ادیب ہونے لگے، انھوں نے کہا۔۔۔ شاہ جی! یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیا تھا۔۔۔ وہ جائز تھا تو آج ناجائز کیوں؟

شاہ جی نے فرمایا:۔۔۔ حسن نظامی! یوسف کے بھائیوں نے پہلے کون سے اچھے کام کیے تھے جو یہ اچھا کام کیا ہے۔۔۔ اگر یوسف کے سجدے کو دلیل بنانا ہے تو پہلے اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں میں بھی ڈالنا ہوگا۔ یاد رکھیے! یوسف کو سجدہ۔۔۔ اس کے سجدہ تعظیمی ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔۔۔ تمام علماء کا خیال یہی ہے کہ یہ سجدہ۔۔۔ تعظیمی سجدہ تھا۔۔۔ ہاں اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا یہ اسی طرح کا سجدہ تھا جس طرح کا سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں۔۔۔ یعنی ماتھے کو زمین پر ٹیکنا۔۔۔ یا سجدہ سے مراد انحناء یعنی صرف جھک جانا ہے۔۔۔ اگر مراد صرف انحناء (یعنی معمولی جھک جانا) ہو، جس طرح دوسرے کو سلام کرتے وقت بھی بعض دفعہ انسان جھک جاتا ہے۔۔۔ تو پھر اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتا۔۔۔ محض معمولی سا جھک جانے پر بھائیوں نے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور اگر سجدہ سے مراد وہی سجدہ ہو جس میں پیشانی زمین پر ٹیکتے ہیں اور ”خَسَّوْا“ کا لفظ بھی اسی معنی کی تائید کر رہا ہے۔

تو پھر اس کا مفہوم بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ: در اصل یہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو تھا اور حضرت یوسفؑ بمنزلہ قبلہ کے تھے۔۔۔ تفسیر قرطبی میں حضرت حسن بصریؒ تابعی کا قول منقول ہے: المعنی ”خَسَّوْا“، كَرَّوْا لِلّٰهِ وَيُوسُفُ كَالْقِبْلَةِ۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے انعامات پر بطور شکر اللہ کے آگے سجدہ رہنے

ہو گئے اور یوسف بمنزلہ قبلہ کے تھے۔

اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو تھا مگر یہ سجدہ عظمیٰ سجدہ تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا مگر ہماری شریعت میں حرام ہے۔ یاد رکھیے! سجدہ عبادت کسی شریعت میں بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں تھا۔۔۔ سجدہ عبادت اور سجدہ عظمیٰ میں فرق صرف آدمی کی نیت اور ارادے کا ہے۔۔۔ اگر مجبور (یعنی جس شخصیت کو سجدہ کر رہا ہے) کو عالم الغیب، مختار کل، مقتدر فی الامور، کارساز اور فاعل نقصان کا مالک سمجھ کر سجدہ کرے گا تو یہ سجدہ عبادت ہوگا، جو مخلوق کا نہیں خالق ہی کا حق ہے۔

اور اگر یہ نیت دل میں نہ ہو تو یہ عظمیٰ سجدہ ہوگا، جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔۔۔ مگر آخری شریعت میں غیر اللہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔

سجدہ عظمیٰ کی حرمت
عظمیٰ سجدہ کے ناجائز اور حرام ہونے پر
کئی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں،

جن میں عظمیٰ سجدہ کی حرمت صراحت سے بیان ہوئی ہے۔

حضرت قیس بن سعد سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ
يَسْجُدْنَ لِزَوَاجِهِنَّ بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ۔ (مشکوٰۃ ص ۲۸۲)

اگر میں کسی کو دوسرے کے آگے سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے مردوں کا عورتوں پر رکھا ہے۔

(اگر غیر اللہ کا سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں عائشہؓ کو کہتا کہ محمد کریمؐ کو سجدہ کرے۔۔۔ پھر میں حفصہؓ کو حکم دیتا کہ میرے آگے سجدہ کرے۔۔۔ پھر میں اُمّ حبیبہؓ، میمونہؓ، زینبؓ، جویریہؓ کو حکم دیتا کہ میرا سجدہ کریں۔)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صراحت کے ساتھ اور کتنے شدید الفاظ کے ساتھ منسرایا :

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا
اللہ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۷۳)

علاوہ ازیں تمام فقہاء نے سجدہ تعظیم کو حرام کہا ہے اور بعض نے اسے کفر بھی قرار دیا ہے۔

(حوالہ کے لیے دیکھیے فتاویٰ عالمگیری جلد ۴، صفحہ ۴۰۴، البحر الرائق جلد ۸، صفحہ ۴۶۶)
سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں
----- میرے سامنے آپ سب کا سجدہ ریز ہونا درحقیقت اس خواب کی تعبیر
ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔۔۔۔۔ بابا میرے پالنے والے نے مجھ پر کتنا عظیم احسان
فرمایا۔ جب مجھے قید خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، ورنہ مجھ جیسے زر خرید
غلام، مسافر و لاوارث شخص کا حیل سے باہر آنا آسان نہیں تھا۔
(جیل خانہ سے نکلنے کا تذکرہ فرمایا اور کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا)
--- یہ سیدنا یوسف کی شائستگی، مروت اور اخلاق کی بلندی ہے کہ کنویں کے تذکرہ
سے بھائی شرمندہ ہوں گے۔)

پھر اللہ رب العزت نے ایک اور احسان فرمایا کہ تم سب کو کنعان جیسے
مگدوں سے نکال کر مصر جیسے عظیم شہر میں لے آیا اور ہم سب کو اکٹھا فرما دیا کہ
اپس میں پیار و محبت سے رہیں ورنہ شیطان نے تو ہم بھائیوں کو جدا کرنے کا
فتنہ کھڑا کر دیا تھا۔

(یہاں بھی بھائیوں کے درمیان جدائی کے فتنے اور آزمائش کو سیدنا
یوسف علیہ السلام نے شیطان کی طرف منسوب فرمایا تاکہ بھائیوں کی طبیعت پر منفی

اثر نہ پڑے ورنہ شرمسار نہ ہوں۔)

کسی شاعر نے شاید اسی موقع کے لیے کہا ہے :

شہیدم کہ مردانِ راہِ خدا دلِ دشمنانِ ہم نہ کروند تنگ
ترا کے میسر شود اس مقام کہ بادِ دستانِ خلافت است جنگ
سامعینِ گرامیِ قدر ! مظلومیت، بے کسی اور بے چارگی کی حالت میں
صبر کر لینا اور بدلہ نہ لینا۔۔۔ بڑی ادنیٰ بات ہے۔۔۔ مگر طاقت و قوت اور
اختیارات کے باوجود انتقام اور بدلہ نہ لینا اور معاف کر دینا اور ظلم کرنے والوں
کا تذکرہ تک نہ کرنا سب سے بڑی عظمت اور انتہائی درس ہے کا کمال ہے۔ اسے
قرآن نے اِنّ ذٰلِکَ لَیْسَ عَزِیْزٌ اَلْمُؤْمِنِ (شوری ۴۲ : ۴۳)۔۔۔ فرمایا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت میں یہ دونوں مقام جمع ہو گئے ہیں۔۔۔
جب سیدنا یوسف مظلوم تھے، بے چارگی تھی، بے کسی اور ناداری کا عام تھا تو
شکوہ و شکایت کا ایک لفظ تک زبان پر نہیں آیا۔۔۔ اُن تک نہ کی۔۔۔ اور
جب اقتدار ملا اور طاقت و قوت ہاتھ میں آئی تو انتقام اور بدلے کا وہم و گمان ہی
یوسف کے دل و دماغ میں نہیں آیا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام والد اور بھائیوں

آخر میں مناجاتِ یوسفی

سے خطاب کرنے کے بعد

اور احساناتِ الہی کا اعتراف کرنے کے بعد۔۔۔ اس ہستی کی طرف متوجہ
ہونے جس ہستی نے آج تک آپ پر یہ سب احسان و انعام فرمائے تھے۔۔۔
سیدنا یوسف اپنی داستان اور جیتے ہوئے واقعات کا اختتام اس دعا پر کرتے ہیں
۔۔۔ میرے مولا ! میرے پالنے والے ! میری نشوونما کرنے والے ! مجھے پروان
پڑھانے والے۔۔۔ میرے پردردگار ! جن نعمتوں سے آج تک تولے مجھے
نوازا اور سرفراز فرمایا ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی میں نے تجھ سے طلب

نہیں کی۔ مجھ پر جتنے احسان، کرم نوازیوں اور نوازشات ہوئیں بن ماسٹے ہوئیں
 میں نے تجھ پر مصر کی بادشاہی نہیں مانگی، تو نے بلا طلب عطا فرمائی۔۔۔۔۔ میں
 نے کبھی التجا اور تمنا نہیں کی کہ میرے والدین اور برادران اور قبیلے کے لوگ
 میرے سامنے آکر ٹھکیں۔۔۔۔۔ اس طرح میری تعظیم کریں۔

لیکن مولا! آج میں التجا کر رہا ہوں۔۔۔۔۔ آج میں دامن پھیلا رہا ہوں
 ۔۔۔۔۔ آج میں مناجات کر رہا ہوں۔۔۔۔۔ دعا مانگ رہا ہوں۔

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِمَّنْ تَاْوِيلَ الْاَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اَنْتَ وَ لِيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوْفِیْیْ مُسْلِمًا وَّ
 الْحَقِّیْیْ بِالصّٰلِحِیْنَ (۱۰۱ : ۱۲)﴾

میرے پروردگار! تو نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور غریبوں کی
 تعبیر کا علم بھی دیا۔ (دعا کے اس حصے میں ان احسانات اور انعامات کا ذکر ہے
 جن سے آپ کو بہرہ مند اور سرفراز کیا گیا)

﴿فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ﴾۔۔۔۔۔ اسے زمین و آسمان کے
 پیدا کرنے والے۔ (دعا کے اس حصے میں اللہ کی قدرت کا نامہ۔۔۔۔۔
 اختیار است اور بادشاہی کا ذکر ہے۔)

﴿اَنْتَ وَ لِيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ﴾۔۔۔۔۔ مولا! تو ہی دنیا و آخرت میں
 میرا سرپرست، دوست، کارساز ہے۔ (دعا کے اس حصے میں اپنی بے بسی اور
 بے کسی اور بے چارگی کا اظہار ہے۔)

اتنی حمد و ثنا اور رب کی تعریفوں کے بعد اور اظہار بے بسی کے بعد
 سیدنا یوسفؑ نے مانگا تو کیا مانگا۔۔۔۔۔

﴿تَوْفِیْیْ مُسْلِمًا وَّ الْحَقِّیْیْ بِالصّٰلِحِیْنَ﴾۔۔۔۔۔ میرے پروردگار۔۔۔۔۔
 میرے مہربان۔۔۔۔۔ میرے قادر و مدبر مولا۔۔۔۔۔ اس دنیا سے جب میرے

جانے کا وقت آئے تو میں اس حال میں یہاں سے روانہ ہوں کہ میری زبان تیری
 وہنیت کے گیت گارہی ہو۔۔۔۔ جسم کا ایک ایک حصہ تیری توحید کی گواہی
 دے رہا ہو۔۔۔۔ میرے جسم کا ایک ایک بال تیری کبریائی و عظمت کا اعتراف
 کر رہا ہو۔۔۔۔ میرا دل تیری طرف مائل ہو۔۔۔۔ سر تیرے دربار میں جھکا ہوا ہو
 تیری نافرمانی اور حکم عدولی کا کوئی داغ اور دھبہ میرے دامن پر نہ ہو
 مجھے موت آئے تو تیری فرمانبرداری کی حالت میں آئے۔۔۔۔ اس طرح
 دنیائے فانی سے میری روانگی ہو اور مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا
 دے۔۔۔۔ مجھے صالح بندوں کی رفاقت اور سنگ نصیب فرما۔

الصَّالِحِينَ سے مراد گزشتہ انبیاء کرام ہیں۔۔۔۔ جن میں سیدنا ابراہیم،
 سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب (علیہم السلام) بھی شامل ہیں)

سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس خوبصورت
 دعا سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے
 آگے کوئی درخواست اور دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء اور اس کی تعریف
 و توصیف کرنا ضروری ہے۔

سیدنا یوسف کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اسی
 انداز سے دعائیں مانگی ہیں۔ (دیکھیے سورۃ الشعراء ۲۶: ۷۸ و سورۃ ابراہیم ۱۳:)
 سورۃ الفاتحہ کا بھی ایک نام ”تعلیم المسئلہ“ ہے۔۔۔۔ یعنی ایسی سورۃ
 جس میں اللہ رب العزت نے اپنے سے مانگنے کا اور دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔۔۔۔

سامعین گرامی قدر! جس طرح آپ نے یہ سارا واقعہ سنا۔۔۔۔ اس
 سے پتا چلا کہ کس طرح سیدنا یعقوب کا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔۔۔۔ حضرت
 یعقوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد آگے جا کر بنی اسرائیل کہلائی اور بارہ قبیلوں میں

تقسیم ہو گئی۔۔۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک سو دس سال کی طویل عمر پائی۔۔۔۔۔ مصر میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی تدفین بھی مصر ہی میں ہوئی۔

قصہ یوسف احسن القصص کیوں؟

حالات بیان کیے ہیں ان سب میں سے اس واقعہ اور اس داستان کو "حسن
اقصص" سب سے حسین قصہ۔۔۔۔۔ سوچنا بیان کہا ہے۔۔۔۔۔ اس لیے کہ یہ
قصہ اپنے اندر بصیرت اور نصیحت، استقامت، ضبط نفس، ایثار و قربانی، صبر و
شکر، حقیقت و دیانت، امانت و راستی، عفو و درگزر، معافی و مہربانی، جذبہ تبلیغ،
توحید الہی کو بیان کرنے کا جذبہ صادق، شرک کی مذمت اور توحید کے دلائل و
براہین۔ یہ تمام کی تمام باتیں قصۂ یوسفؑ میں بیان ہوئی ہیں۔

اس واقعہ سے سبق ملا کہ حسد بری بلا ہے اور حسد کا نتیجہ ہمیشہ قلت و خواری کے طور پر نکلتا ہے۔

خواری کے طور پر لگتا ہے۔
 اسی واقعہ سے سبق ملا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی داستانیں گھڑ کر بیان کرنا
 --- آفرکار شرمندگی اور جان کا دہال بن جاتا ہے۔

جزع فزع اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ قَصْبُ جَمِیل کہہ کر لہ
کی قضا پر راضی برضا رہنا چاہیے۔

کی قضا پر راضی برضار ہونا چاہیے۔
اسی واقعہ سے معلوم ہوا کہ دین کا سچا داعی اور مبلغ جس حال میں بھی ہو
_____ ماحول جیسا ہی کیوں نہ ہو _____ سننے والے چاہے کسی اور غرض سے آئے

..... ماحول بیسا ہوا یوں کہ یہ
ہوں۔۔۔۔۔ وہ داعی اور مبلغ توحید بیان کرنے کا راستہ نکالا ہے۔
یہ واقعہ نصائح و عبرت اور موعظت و نصیحت کا مرقع ہے۔ اس لیے
”حسن التقصص“ متدار دیا گیا۔

مولانا حسین علی کا خیال

مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس واقعہ کے

ایک ایک موڑ سے --- اور اس واقعہ کے ایک ایک جوڑ سے --- اور اس واقعہ اور اس قصہ اور اس بیان کے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لحظہ سے دو مسئلے ثابت ہوئے ہیں۔ اس لیے اسے "احسن القصص" کہا گیا ہے۔

ایک مسئلہ یہ کہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں --- نہ حضرت یعقوبؑ اور نہ حضرت یوسفؑ --- اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مختار کل اور متصرف فی الامور اللہ کے سوا اور کوئی نہیں --- نہ سیدنا یعقوبؑ اور نہ سیدنا یوسفؑ --- وہ دونوں ہماری مرضی کے تابع اور فرمانبردار تھے --- جو کچھ انھوں نے چاہا وہ کچھ نہیں ہوا --- بلکہ وہی کچھ ہوا جو اللہ رب العزت نے چاہا --- وہ دونوں ہمارے پیارے اور محبوب بندے تھے --- وہ عالم الغیب اور مختار کل نہیں تھے۔ اس لیے وہ عبادت کے لائق نہیں --- بلکہ یہ دونوں صفتیں (عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا) صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اس لیے عبادت و پکار بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔

سامعین گرامی قدر! میں نے سیدنا یعقوبؑ و یوسفؑ کے واقعہ اور قصہ کو بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت کے ساتھ کئی خطبات میں بیان کیا ہے --- میں اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سنانا چاہتا ہوں --- جس ارشاد سے سیدنا یوسفؑ کی عظمت و شان، ان کے اخلاقِ کریمانہ، اوصافِ حسنہ اور صفاتِ عالیہ کھر کر سامنے آتے ہیں۔

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْكَرِيمُ بْنُ الْكَرِيمِ بْنِ الْكَرِيمِ بْنِ الْكَرِيمِ --- يُونُسُ بْنُ

يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ۔ وہ سلسلہ نسب جو چار پشتوں سے کرامات

نبوت سے مستفیض ہے وہ یوسفؑ کا شہری سلسلہ ہے۔۔۔۔۔ یوسفؑ خود کریم
۔۔۔۔۔ ان کا والد کریم۔۔۔۔۔ ان کا دادا کریم۔۔۔۔۔ اور ان کا پڑا دادا ابراہیمؑ کریم
ہیں۔

ایک موقع پر امام الانسبیار علیہ السلام نے فرمایا:
أَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ بْنُ اللَّهِ بْنِ نَبِيِّ اللَّهِ بْنِ نَبِيِّ اللَّهِ بْنِ خَلِيلِ
اللَّهِ۔ (بخاری کتاب التفسیر)

وما علینا الا البلاغ المبین

سیدنا موسیٰ و ہارون علیہما السلام

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنًا بَعْدَ فَاغْوِذٍ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خَفَتْ
عَلَيْهِ قَالَتْ فِي السِّمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَأَيْنَاكَ مِنَ الْيَدِ وَجَعَلْنَاهُ مِنْ
الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۸﴾ (صَدَقَ اللَّهُ الْعَبْدُ الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی قد ! جو آیات میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہیں۔۔۔۔۔ ان
آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک اولوالعزم اور جلیل القدر پیغمبر حضرت
سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔۔۔۔۔ میں آج کے خطبہ میں حضرت
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سیرت و کردار اور حیات طیبہ کے متعلق کچھ باتیں آپ
کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔

قرآن مجید کے صفحات میں جن انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ قدرے
تفصیل سے کیا گیا ہے ان انبیاء کرام میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نمایاں،
منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر باقی انبیاء کرام کی نسبت قدرے تفصیل
کے ساتھ کیا گیا ہے۔

تقریباً پانچ سو چودہ (۵۱۴) مقامات پر سیدنا موسیٰ و ہارون علیہما السلام کا

تذکرہ موجود ہے اور شہر آن مجید میں ایک سو سات جگہوں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایم گرامی موجود ہے۔

سیدنا موسیٰ کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کیوں؟
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس میں

کثرت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بے شمار مقامات پر امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شجاعت اور حوصلہ دینے کے لیے کیا گیا۔۔۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہو۔۔۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر اور محبوب نبی کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر۔۔۔ اگر اعلان حق منانے اور توحید کی تبلیغ کرنے اور شہر آن بیان کرنے کے سلسلے میں۔۔۔ مصائب اور دکھ آئیں۔۔۔ کالیبت اور غموں کا سامنا ہو۔۔۔ پتھروں کی بارش ہونے لگے۔۔۔ راستے میں کانٹے بچنے لگیں۔۔۔ گلے میں رسیاں ڈالی جائیں۔۔۔ فتوے لگیں۔۔۔ پھبتیاں کسی جانے لگیں۔۔۔ مذاق اڑایا جائے۔۔۔ وطن سے بے وطن کرنے کی تدبیریں ہونے لگیں۔۔۔ قتل کی سازشیں بننے لگیں۔۔۔ ساتھیوں کو ستایا جانے لگے۔۔۔ تو میرے پیارے پیغمبر گھبراتا نہیں۔۔۔ پریشان نہیں ہوتا۔۔۔ دکھوں، مصیبتوں۔۔۔ پریشانیوں اور مخالفتوں کے وقت میں میرے موسیٰ کلیم اللہ کے حالات و واقعات پر نظر ڈالتی ہے کہ

انہوں نے کس بہادری سے۔۔۔ کتنی جرات سے۔۔۔ کس قدر پامردی سے۔۔۔ کیسی دلیری سے۔۔۔ کتنے تحمل سے اور کس قدر حوصلے سے فرعون کے دربار میں۔۔۔ ہاں اس فرعون کے دربار میں جو صرت بادشاہی کا نہیں۔۔۔ آتَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰی۔۔۔ کا دعویٰ دار تھا۔۔۔ وہ اپنے وقت میں سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا تھا۔۔۔ اس فرعون کے سامنے۔۔۔ ہاں اس کے بھرے دربار

میں۔۔۔۔۔ اس کے وزیروں، مشیروں کے سامنے۔۔۔۔۔ نعرۂ تکبیر اور نعرۂ توحید
بند کیا تھا۔۔۔۔۔ اور فرعون کی جھوٹی خدائی کے خلاف اعلان بغاوت کیا تھا۔
میرے محبوب پیغمبر! آپ بھی سیدنا موسیٰ کی طرح بہادر اور شجاع ہو کر
اعلان توحید کریں اور اس دعوت و تبلیغ کے راستے میں دکھ اور مصائب اٹھیں تو
صبر و حوصلہ سے کام لیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ نے مصائب اور تکالیف
برداشت کی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے۔۔۔۔۔ کتنے رنج اٹھائے اور کتنے ظلم سہے
۔۔۔۔۔ کتنے طعنے برداشت کیے۔۔۔۔۔ کتنی پریشانیاں تھیں انھیں۔
کبھی دشمنوں سے واسطہ ہے۔۔۔۔۔ کفار سے مقابلہ ہے۔۔۔۔۔ فرعون اور
اس کے گردہ سے ٹکر ہے۔۔۔۔۔ مصر کی حکمران جماعت سے جنگ ہے۔۔۔۔۔
مصائب ہیں۔۔۔۔۔ دکھ ہیں۔۔۔۔۔ غم ہیں۔۔۔۔۔ پے در پے پریشانیاں ہیں۔
اور جب اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور مدد سے۔۔۔۔۔ فرعونوں
کو غرق کر کے نجات عطا فرمادی تو اب قوم (بنی اسرائیل) ایسی ملی جو حضرت موسیٰ
کو ذہنی طور پر پریشان اور حیران کر کے رکھ دیتی ہے۔۔۔۔۔ اکھڑ، بد مزاج، اور
بے دید اور ناشکرے۔۔۔۔۔ قوم ان پر بے جا اعتراضات، اور لایعنی سوالات کی
بوچھاڑ کر دیتی ہے۔۔۔۔۔ اللہ کے احکام قبول کرنے میں لیت و لعل سے کام لیتی
ہے۔۔۔۔۔ محبت بازیاں کرتی۔۔۔۔۔ کبھی کہتے یہ بڑے سخت احکام ہیں اور اللہ
کریم اللہ اور مہربان و رحیم اللہ ایسے سخت احکام نہیں دیتا۔۔۔۔۔ کبھی
سوناے در چاندی سے بنے ہوئے بچڑے کو معبود مان کر حضرت موسیٰ کی چائیس
سالہ محنت پر پانی پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔۔۔۔۔ غرضیکہ سیدنا موسیٰ
علیہ السلام نے اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے۔۔۔۔۔ دشمنوں اور دوستوں کی
جانب سے بے شمار دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں۔۔۔۔۔ مگر وہ صبر و تحمل سے ور
جرات و بہادری سے مسلسل آگے بڑھتے رہے۔

اور اس لیے بھی حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں زیادہ کیا گیا کہ ان کے واقعہ میں بہت سی نصیحتیں، عوام و خواص کے لیے عبرتیں۔۔۔ اور مواظف موجود ہیں۔

حضرت موسیٰ کا واقعہ۔۔۔ کوئی داستان اور قصہ نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ اپنے اندر بے شمار عبرتیں اور لاتعداد بصیرتیں لیے ہوئے ہے۔
حق و باطل کا معرکہ اس میں۔۔۔ قلم و انصاف کی جنگ اس میں۔۔۔ سردی و غلای کی کشمکش اس میں۔۔۔ مجبور و فقیر کی سر بلندی اس میں۔۔۔ جابر و متکبر کی پستی و ہلاکت اس میں۔۔۔ حق کی فتح و کامرانی اس میں۔۔۔ باطل کی شکست و ذلت اس میں۔۔۔ جرأت و بہادری کی داستان اس میں۔۔۔ ناشکری کے برے نتائج کا بیان اس میں۔۔۔ غرضیکہ اس واقعہ میں بڑی عبرتیں، نصیحتیں اور بصیرتیں موجود ہیں۔۔۔ اس لیے قرآن نے اس واقعہ کو دوسرے نبیاء کرام کی نسبت ذرا تفصیل سے بیان فرمایا۔

قرآن مجید نے سیدنا
بنی اسرائیل کے مصر میں حالات

یوسف کی اولاد کا تذکرہ
سورۃ یوسف میں صرف اس قدر کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کنعان سے مصر بلوا لیا تھا۔۔۔ اور حضرت یعقوب اپنی اولاد کے ساتھ مصر میں مقیم اور آباد ہو گئے تھے۔

مگر اس کے صدیوں بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں مشہور سن ایک مرتبہ پھر اولاد یعقوب (یعنی بنی اسرائیل) کے واقعات و حالات تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

بنی اسرائیل۔۔۔ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔۔۔ یہ حضرت یعقوب کی اولاد تھے۔۔۔ ”اسرائیل“ حضرت یعقوب کا

لقب ہے۔۔۔۔۔ عبرانی زبان کے اس لفظ کا معنی ہے ”عبد اللہ“۔۔۔۔۔ یعنی اللہ کا بندہ۔

حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے اور ان بارہ بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلائے۔۔۔۔۔ ہر بیٹے کی اولاد نے ایک الگ قبیلے کی صورت اختیار کرنی اور اس طرح بنی اسرائیل بارہ قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن مصر نہیں تھا۔۔۔۔۔ بلکہ یہ حضرت یوسف کے زمانے اور دور میں۔۔۔۔۔ مصر میں آباد ہو گئے تھے۔

مصر کے مقدی باشندے بنی اسرائیل کو تہذیب و تمدن کے لحاظ سے۔۔۔۔۔ معاشی اور سماجی اعتبار سے اپنے برابر کا شہری سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔

مصری انھیں اپنے سے کم تر۔۔۔۔۔ پست اور گھٹیا سمجھتے اور انھیں معاشرہ میں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا۔

بلکہ مصری۔۔۔۔۔ بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام، نوکر اور ملازم سمجھتے۔۔۔۔۔ ان سے بیگار پر کام لیتے۔۔۔۔۔ اور ان کی عورتوں کو نوکرانیاں اور ملازمہ سمجھ کر ان سے گھر کے کام کاج لیتے۔۔۔۔۔ گویا کہ بنی اسرائیل مصر میں قیدیوں جیسی زندگی۔۔۔۔۔ ذلت و رسوائی کی زندگی۔۔۔۔۔ اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت مصر

مصر کا بادشاہ

کے بادشاہ کا نام بعض مؤرخین ولید بن نصعب بن ریان بتاتے ہیں۔۔۔۔۔ اور کچھ نصعب بن ریان کہتے ہیں اور بعض مؤرخین علامہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کا نام ریان تھا اور اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ سنہ عون اس کا نام نہیں تھا بلکہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔۔۔۔۔ گویا کہ ”سنہ عون اس کا لقب تھا۔

بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل

بعض مؤرخین نے کہا کہ فرعون
کو بنی اسرائیل کے ساتھ

اس لیے دشمنی اور عداوت اور مخالفت ہو گئی تھی کہ اسے نجومیوں کاہنوں نے
اطلاع دی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک فرزند تیرے تخت و تاج کو الٹ دے گا۔

اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ فرعون نے اس طرح کا کوئی خوب
دیکھ تھا جس کی تعبیر یہ بتلائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ بڑا ہو کر تیری حکومت و
سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔

مگر یہ دونوں باتیں دل کو نہیں بھاتیں۔۔۔ بنی اسرائیل کے قتل
اولاد کی اصل وجہ یہ ہے کہ فرعون ایک ملک کا بادشاہ تھا۔۔۔ ملکی اور
اس وقت کے عالمی حالات پر اس کی نظر ہو گئی۔۔۔ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔۔۔ اور یہ بھی جانتا تھا کہ
نبوت اور حکومت عطا کرنے کا اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔۔۔ یہی
خطرہ اسے قتل اولاد پر ابھارنے لگا کہ کہیں ان میں سے کوئی نبوت کا مدعی بن
کر نہ اٹھ کھڑا ہو۔۔۔ اور میری حکومت کے لیے چیلنج نہ بن جائے۔۔۔ ایک
وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے خطرہ ہو کہ بنی اسرائیل عددی اعتبار سے زیادہ
ہو گئے۔۔۔ اور مصر میں ان کی اکثریت ہو گئی تو کل یہ میری حکومت اور تخت و
تاج کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔۔۔ اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے
نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔

سیدنا موسیٰ کا ولادت

جس زمانے میں فرعون اسرائیلی بچوں کو
قتل کرنے کا حکم دے چکا تھا۔۔۔ اس

زمانے میں عمران نامی ایک اسرائیلی کے گھر حضرت موسیٰ نے جنم لیا۔۔۔ اب
حضرت موسیٰ کی والدہ اور باقی گھر کے لوگ بے حد پریشان اور مغموم تھے کہ موسیٰ

کو کس طرح فرعونوں کی نگاہ سے اور ظالموں کی دسترس سے محفوظ رکھیں۔۔۔۔۔
اس کٹھن اور سخت مرطے اور نازک وقت میں اللہ رب العزت نے ان

کی مدد فرمائی۔۔۔۔۔ بشر آئن اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتا ہے :

﴿وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا حَضَتْ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا اَدْوٰهُ اِلَيْكَ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝﴾

اور ہم نے حکم بھیجا موئی کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلائی دے۔ پھر جب تجھے
ڈر اور خوف محسوس ہو تو اس کو ڈال دے دریا میں اور خوف اور غم نہ کر۔ ہم پہنچا
دی گے موئی کو تیری طرف اور اسے رشول بھی بنائیں گے۔ (۷: ۱۲۸)

(وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوسٰى۔۔۔۔۔ موئی کی ماں کو حکم دیا۔۔۔۔۔ یہ حکم کس

طرح دیا۔۔۔۔۔ ظاہرات ہے کہ یہاں وحی سے مراد نبوت والی وحی نہیں ہے۔ اس
پے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ علامہ نے کہا : وحی سے مراد الہام ہے
یعنی دل میں یہ بات ڈال دی۔ جیسے وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی النَّحْلِ۔۔۔۔۔ شہد

کی مکھی کو اللہ نے حکم دیا۔۔۔۔۔ یا خواب میں اُمّ موئی کو ساری حقیقت دکھادی اور
بگادی۔۔۔۔۔ مگر سب سے رائج قول یہ ہے کہ جس طرح بشری لباس میں حضرت
مریم کے پاس فرشتہ آیا تھا اور خوشخبری سنائی تھی اسی طرح اُمّ موئی کے پاس بھی
فرشتے نے انسانی لباس میں۔۔۔۔۔ اے اللہ کا یہ پیغام اور یہ حکم پہنچا۔)

حضرت موئی کی والدہ نے اللہ رب العزت کا حکم پا کر حضرت موئی کو ایک
مندوق میں بند کیا۔۔۔۔۔ اس پر روغن کی پالش کی تاکہ پانی اندر نہ جاسکے۔۔۔۔۔
پھر دریا کی تیز دھند موجوں کے حوالے کر دیا اور اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ وہ مندوق
کے بہلو کے ساتھ کنارے کنارے۔۔۔۔۔ انجان بن کر چلتی رہے۔۔۔۔۔
مندوق کو اپنی نگاہوں میں رکھے۔۔۔۔۔ اور دیکھے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ کس
طرح پورا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ جو وعدہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے کہ موئی کو

تیری جانب لوٹائیں گے بھی سہی اور اسے پیغمبر بھی بنائیں گے۔

سیدنا موسیٰ کی بہن صندوق کو نکالوں
میں رکھ کر در انجان بن کر دریا

فرعون کے گھر تربیت

کے کنرے کنرے چل جا رہی ہے۔۔۔۔۔ پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ
صندوق تیرے تیرے شاہی محل کی دیواروں کے ساتھ آگیا۔۔۔۔۔ اور کنرے بھی
اس وقت آگیا جب فرعون کی بیوی آسیہ محل کی چھت سے دریا کی موجودگی کا نظارہ
کر رہی تھی۔۔۔۔۔ آسیہ نے اپنے ملازموں اور شاہی محل کے کارندوں کو حکم دیا
کہ صندوق اٹھ کر لایا جائے۔۔۔۔۔ صندوق شاہی محل میں پہنچا۔۔۔۔۔ صندوق کھولا
گیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک انتہائی خوبصورت بچہ آرام سے لیٹا ہوا
پنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔

آسیہ نے معصوم اور خوبصورت بچے کو پیار کیا۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت
نے حضرت موسیٰ کو بچپن ہی سے ایسی صورت اور دلکشی اور کشش بخشی تھی کہ جو
بھی ایک مرتبہ دیکھتا وہ آپ سے محبت و پیار کرنے لگتا۔

﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّمِّي﴾ (نہ: ۲۰)۔۔۔۔۔ اور میں نے
(اے موسیٰ) اپنے فضل و کرم سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا کہ جو ابھی تجھے
دیکھتے تجھ سے محبت کرنے لگتا۔

شاہی محل میں اس عجیب و غریب انداز میں بچے کی آمد نے سب کو
حیران کر دیا تھا۔۔۔۔۔ فرعون بھی بھاگتا ہوا آگیا۔۔۔۔۔ اربابِ قدر اور
کارندے بھی پہنچ گئے۔۔۔۔۔ کسی کارندے نے کہا یہ تو اسرائیلی بچہ معلوم ہوتا ہے
اور کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کے متعلق نجومیوں نے اور معجزین نے اطلاع دی
ہے۔۔۔۔۔ اور اولادِ ابراہیم میں سے یہی بچہ کہیں ہماری حکومت و تخت کے لیے
خطرہ نہ بن جائے۔ لہذا اس کو قتل کر دینا ضروری ہے۔۔۔۔۔ منہ عوں

نے بھی اس رائے کے ساتھ اتفاق کیا۔۔۔۔۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون کے تئیں دیکھے تو کہنے لگی :

﴿فَرَزْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَنِّي أَنِّي يَتَّقِعُنَا وَيَتَّقِعُنَا وَلَدًا وَهُمَا لَا يَشْعُرُونَ﴾ (سورۃ القصص ۲۸: ۹)

(اسے قتل نہ کرو بڑا پیارا بچہ ہے) یہ میری اور تیری سمجھوں کی ٹھنڈک بنے۔۔۔۔۔ جو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں اور ان کو انجام کا کچھ علم نہ تھا (کہ جسے ہم اپنے لیے نفع مند سمجھ رہے ہیں کل کلاں ہی بچہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔)

یوں اللہ رب العزت نے خوبصورت تدبیر سے موسیٰ کو شاہی محل میں پہنچا دیا۔۔۔۔۔ اور فرعون کی بیوی کا محبوب اور پیارا بنا دیا۔۔۔۔۔ تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔۔۔۔۔ قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھیے کہ اسے فرعون جس بچے کو پیدا ہوتے ہی تو بنے مار ڈالنے کا حکم دے رکھا تھا۔۔۔۔۔ دیکھ ہم اسے تیرے محل میں لے آتے ہیں۔۔۔۔۔ تیری بیوی اس پر سوجان سے فدا اور قربان ہے۔۔۔۔۔ شب و روز اس کی خدمت میں سرشار رہتی ہے۔۔۔۔۔ اور خود تو بھی اسے گود میں اٹھاتا اور پیار کرتا ہے۔۔۔۔۔ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔

او جھوٹی خدائی کے لعنتی دعویدار۔۔۔۔۔ دیکھ بچے اور حقیقی رب نے تیرے دشمن کو کس شان سے تیری گود میں پالا۔۔۔۔۔ اور یہی تیرا پیارا ایک دن تیرے لیے باعث غم۔۔۔۔۔ تیرے تخت و تاج کا دشمن۔۔۔۔۔ اور تیری شاہی و بہادری کا پیغام بن جائے گا۔

مضوم موسیٰ فرعون کے

محل میں ہیں۔۔۔۔۔ انھوں

اُمّ موسیٰ سے کیا ہوا وعدہ وفا ہوا

نے رونا شروع کیا۔۔۔ بھوک نے ستایا۔۔۔ دودھ پلانے کے لیے دایہ کو بلایا گیا۔۔۔ مگر اللہ رب العزت نے موٹی کی ماں سے کیے گئے دودھ کو پورا کرنے کے لیے موٹی کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پینا۔۔۔ شاہی دایاں تھک ہار کر بیٹھ گئیں۔ لاکھ کوشش کی مگر موٹی کسی دایہ کا دودھ پینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا ماجرا اور سار حال دیکھ رہی تھی۔۔۔ اس نے انجان بن کر کہا:

﴿ هَلْ أَذُنُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَتَقَلَّبُونَ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۝ ﴾
(سورہ قصص ۲۸: ۱۲)

میں تم کو ایک گھردالوں کی خبر دوں جو اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کا بھلا چاہنے والے ہیں۔ فرعون کی بیوی نے دایہ کو لانے کا حکم دیا۔۔۔ حضرت موٹی کی بہن خوشی و مسرت سے جھومتی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی اور اپنی ماں کو جا کر سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ اب آپ کو فرعون کے دربار میں موٹی کو دودھ پلانے کے لیے چلنا ہوگا۔

اس خبر سے پہلے ام موٹی۔۔۔ موٹی کو صندوق میں بند کر کے دریا کے سپرد تو کر بیٹھی تھی۔۔۔ مگر ماں کی ممتا بے قرار تھی۔۔۔ وہ مسلسل تڑپ رہی تھی اور اتنی سب جھین ہو گئی تھی کہ اپنے راز کو اور اس ساری حقیقت کو ظاہر کر دیا۔۔۔ اس کا دل بچے کی یاد کے سوا۔۔۔ اور بچے کے خیال کے سوا ہر خیال سے خالی ہو گیا تھا۔

اسی اضطراب۔۔۔ پریشانی اور بے چینی کی حالت میں اللہ رب العزت نے اس پر اپنے فضل و احسان اور رحمت کی برکھا برسادی۔۔۔ ان کے قلب پر طمینان و سکون اور تسکین کی بارش برسادی۔۔۔ اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا

تھ کہ بیٹی نے آکر پوری داستان سنا دی۔۔۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ کی ماں شاہی شان و شوکت کے ساتھ اور عزت و وقار کے ساتھ شاہی دربار کی طرف روانہ ہوئیں۔۔۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ آتَمِهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ وَلٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (۱۳: ۲۸)

پھر ہم نے ٹہنچا دیا موسیٰ کو اپنی ماں کے پاس تاکہ (موسیٰ کو دیکھ کر) ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غمگین نہ ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔

اس طرح اللہ رب العزت نے ام موسیٰ سے کیا ہوا پہلا وعدہ پورا فرما دیا۔۔۔ اب سیدنا موسیٰ فرعون کے محل میں شاہی شان و شوکت سے پردن چڑھ رہے ہیں۔۔۔ اور شہزادوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔

حضرت موسیٰ ایک مدت تک شاہی محل میں پردان چڑھتے رہے۔۔۔ جوئی اور شباب کے دور میں داخل ہوئے تو انتہائی طاقت ور، مضبوط جسم داے اور شجاع و بہادر جوان نکلے۔۔۔ انتہائی محنت مند۔۔۔ بے حد قوت والے، بارعب، چہرے سے باوقار۔۔۔ گفتگو میں اعتماد پکٹا تھا۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس دوران معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے ہیں اور مصری خاندان اور منہ عون کے کنبے سے ان کا کوئی تعلق در رشتہ مسترا بت نہیں ہے۔

وہ مسلسل یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میری قوم بنی اسرائیل ظلم و ستم کی چکی میں پک رہی ہے۔۔۔ وہ مظلومیت و محکومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔۔۔ وہ مصر میں اپنی قوم کی ذلت و رسوائی کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔۔۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا کہ ان کی قوم کی بیٹیوں سے گھر کے کام کاج بھی لیے جاتے ور

ان کی عزتوں سے بھی کھینچا جاتا۔۔۔۔۔ ان کی قوم کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا۔۔۔
یہ سب مظالم اور زیادتیاں دیکھ دیکھ کر سیدنا موسیٰ اکثر و بیشتر اپنی قوم بنی اسرائیل کی
حمایت اور مدد کرنے میں پیش پیش رہتے۔

اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو جسمانی قوت و طاقت عطا کرنے کے
ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی، قلب و نظر کی طہارت، دانش مندی و فہم و فراست اور
حکمت و دانائی سے بھی مالا لال کیا تھا۔

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (۱۳: ۲۸)

اور جب موسیٰ اپنے جوبن پر پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ
اور علم عطا فرمایا۔

ایک دن حضرت موسیٰ شہر میں
آئے تو دیکھا کہ ایک مصری

مصری اور اسرائیلی کا جھگڑا

۔۔۔ ایک اسرائیلی سے لڑ رہا ہے۔۔۔۔۔ مصری۔۔۔۔۔ اسرائیلی سے بیگار لینے کے
لیے اسے گھسیٹ رہا ہے۔۔۔۔۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو مصری کے
خلاف فریاد کرنے لگا اور مدد کی درخواست کرنے لگا۔

حضرت موسیٰ مصری کی اس ظالمانہ حرکت پر سخت پا ہو گئے۔۔۔۔۔ اسے سختی
سے منع کرنے لگے کہ اس ظلم سے باز آ جاؤ۔۔۔۔۔ مگر مصری نہ مانا۔۔۔۔۔ حضرت
موسیٰ نے غصہ اور طیش میں آ کر مصری کو ایک ٹکا اتنے زور سے مارا کہ مصری
اس کی ضرب برداشت نہ کر سکا اور موقع پر ہی مر گیا۔

سیدنا موسیٰ اپنے اس فعل پر نادم ہوئے۔۔۔۔۔ ان کا ارادہ جان سے
مانے کا نہیں تھا۔۔۔۔۔ ویسے بھی نئے سے عادی کوئی بندہ نہیں مارتا۔۔۔۔۔ مگر اس
کے باوجود انہوں نے اپنے اللہ کے دربار میں معافی کی درخواست کی۔۔۔۔۔
اللہ رب العزت نے ان کی غلطی کو معاف فرمادیا۔

شہر میں مصری کے قتل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔۔۔۔۔ مصریوں کے لیے بڑا دمچکا تھا کہ کوئی اسرائیلی بھی مصری پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔۔۔۔۔ وہ اس قتل پر بخ پاتھے۔۔۔۔۔ مگر قاتل کے بارے کچھ معلوم نہ تھا۔۔۔۔۔ فرعون کے ہاں دعویٰ دائر ہوا۔۔۔۔۔ اس نے کہا کہ پوری بنی اسرائیل قوم سے تو بدلہ نہیں لیا جاسکتا۔۔۔۔۔ ہاں تم قاتل کا پتا چلاؤ تو اُسے سخت سے سخت ترین سزا دی جاسکتی ہے۔

عجیب اتفاق دیکھیے کہ دوسرے دن حضرت موسیٰ شہر میں پہنچے۔۔۔۔۔ ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے کہ راز فاش نہ ہو جائے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہی کل والا اسرائیلی آج ایک اور مصری سے جھگڑ رہا ہے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر آج بھی اسرائیلی نے مصری کے خلاف مدد کرنے کی درخواست کی۔۔۔۔۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ نے دہری ناگواری محسوس کی۔۔۔۔۔ ایک طرف مصری کا اسرائیلی پر ظلم و ستم اور تشدد تھا۔۔۔۔۔ اور دوسری جانب اسرائیلی کی شرارت کہ آج پھر جھگڑے میں مصروف ہے۔۔۔۔۔ پھر کل کا واقعہ اور حادثہ بھی آنکھوں کے سامنے تھا۔۔۔۔۔ اسی اضطراب اور اسی پریشانی میں وہ آگے بڑھے۔۔۔۔۔ مصری کو ظلم و ستم سے باز رہنے کی تلقین کرنے لگے اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی تنبیہ فرمانے لگے۔

﴿إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾ (۱۸: ۲۸)

۔۔۔۔۔ بلاشبہ تو واضح بے راہ اور گمراہ ہے۔۔۔۔۔ تیرا کام ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑنا اور لڑنا ہی رہ گیا ہے۔۔۔۔۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو ہاتھ بڑھاتے۔۔۔۔۔ اور اپنے متعلق تلخ اور تیز الفاظ کہتے سنا تو سمجھا کہ موسیٰ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔۔۔۔۔ وہ گزشتہ روز حضرت موسیٰ کے نکلے کا کرشمہ بھی دیکھ چکا تھا۔۔۔۔۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا:

﴿أَشْرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بَالًا مِيسَ﴾ (۱۹: ۲۸)

جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اسی طرح آج مجھے ہی قتل کرنا چاہتے ہو؟

موسیٰ کے قتل کا فیصلہ مصری نے اسرائیل کی زبان سے یہ جملہ سنا تو فوراً فرعون کو جا کر تمام تر

داستان سنائی۔۔۔۔۔ کہ کل قتل ہونے والے مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے درباریوں سے مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو س قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا جائے اور پھر اسے قتل کر دیا جائے۔

درباریوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو دل جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسرائیلیوں کا ہمدرد تھا۔۔۔۔۔ وہ فرعون کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔۔۔۔۔ اس نے فرعون کا یہ فیصلہ۔۔۔۔۔ اور یہ حکم سنا تو فرعونی پولیس سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑ پڑا اور حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا:

﴿يٰمُوسٰى اِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ يُنۡزِلُوۡنَ بِكَ لَيَقۡتُلُوۡكَ فَاَخۡرُجۡ اِنۡيۡ لَّكَ مِۡنَ النَّصٰحِيۡنَ﴾ (۲۸: ۲۰)

اے موسیٰ دربار والے تیرے متعلق مشورہ کرتے ہیں کہ تجھ کو قتل کر دیں پس تو مصر سے بھاگ جا۔ میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں۔

موسیٰ مدین پہنچے حضرت موسیٰ نے مصر سے ہجرت کرتے ہوئے مدین کی بستی کا انتخاب فرمایا۔۔۔۔۔ مدین حضرت شعیب

علیہ السلام کا مسکن تھا۔۔۔۔۔ کچھ علماء نے کہا کہ ہجرت کے لیے مدین جانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ وہاں بسنے والا قبیلہ۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ کے قرابت دار تھے۔۔۔۔۔ کیونکہ حضرت موسیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور مدین میں بسنے والا قبیلہ حضرت اسحاق کے بھائی مدین بن ابراہیم کی اولاد تھا۔

حضرت موسیٰ چونکہ قتل کے خوف سے بھاگے تھے اس لیے اس سفر ہجرت

چلے جاتے اس وقت تک ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتیں۔۔۔۔۔ یہی ہمارا روزانہ کا معمول ہے۔

(اَبُو نَاصِرِ کَیْیُو) ہمارے والد بہت بڑے ہیں۔۔۔۔۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اب اس عمر میں ان ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔۔۔۔۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے والد تندرست و جوان ہوتے تو اس کام کے لیے ہم کبھی گھر سے باہر نہ آتیں۔۔۔۔۔ عورت کا کام عوام اور جوم میں آنا نہیں بلکہ گھر کی چار دیواری میں وقار و آرام کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کی مظلومانہ داستان سنی تو غصے میں آ گئے۔۔۔۔۔ جوم کو چیرتے ہوئے اور ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے اور کنویں کے قریب جا پہنچے اور بڑا ڈول جسے کئی آدمی مل کر نکالتے تھے حضرت موسیٰ نے اکیلے نکالا اور لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔۔۔۔۔ لوگ حضرت موسیٰ کی پروانہ صورت دیکھ کر۔۔۔۔۔ اور پھر طاقت و قوت کا مشاہدہ کر کے مرعوب اور ہتکے رہ گئے۔ جب دونوں لڑکیاں گھر پہنچیں تو غلافِ عادت اور غلافِ معمول جلد واپسی پر والد گرامی کو تعجب ہوا۔۔۔۔۔ دریافت کرنے پر لڑکیوں نے تمام واقعہ اپنے والد کے سامنے بیان کیا۔ والد نے بیٹیوں کی بات سنی تو ایک بیٹی سے کہا۔۔۔۔۔ جاؤ اور اس جوان کو بلا کر میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے اس کے اس احسان اور نیکی کا اجر اور بدلہ دوں۔

سبحان اللہ ! ادھر باپ اور بیٹی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے اور
ادھر حضرت مولیٰ بے حد بھوک کے ستانے ہوئے قریب ہی ایک درخت کے
سایہ میں بیٹھ کر ستانے لگے۔ مسافری کی حالت، اجنبیت، غربت۔۔۔۔۔
تینوں باتیں جمع ہو گئی تھیں۔۔۔۔۔ بھوک اتنی شدید کہ پیٹ پیٹھ سے لگ گیا
ہے۔۔۔۔۔ چل چل کے پاؤں شدید زخمی۔۔۔۔۔ پھٹے ہوئے کپڑے۔۔۔۔۔ نہ

کوئی رفیق اور نہ کوئی عم گسار۔۔۔۔۔ نہ کوئی ٹھکانا نہ آسرا اور نہ سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ۔۔۔۔۔ اس حالت میں اپنے داتا کے آگے التجا کی :

﴿رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَقِیْرٌ﴾ (قصص ۲۸ : ۲۷)

میرے مولا ! توجو بھی چسینز اچھی اور بہتر میری طرف اُتار دے،
میں اُس کا محتاج ہوں۔

(میں مسئلہ ہوں۔۔۔۔۔ میں سوال ہوں۔۔۔۔۔ میں گدا ہوں۔۔۔۔۔ میں
فقر اور محتاج ہوں تیرے دروازے کا۔)

سامعین گرامی قدر ! حضرت موسیٰ
کو ابھی تک نبوت و رسالت تو

نہیں ملی۔۔۔۔۔ مگر کیا پیغمبر اور رسول نبوت کے عطا ہونے سے پہلے کوئی عام یا معمولی آدمی ہوتا ہے؟۔۔۔۔۔ ہرگز نہیں۔۔۔۔۔ وہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی اللہ کا پیارا، اور اللہ کی نگہبانی میں رہنے والا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اولیاء اللہ سے تو بہر حال علی، عظیم اور اونچا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ یہاں ایک لمحہ کے لیے رکھیے اور خدا را غور کیجیے حضرت موسیٰ بھوک سے نڈھال ہیں اور التجا و اقرار کر رہے ہیں کہ میں فقیر اور محتاج ہوں۔۔۔۔۔ مجھے یہ بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ فقیر کا معنی دینے والا نہیں مانگنے والا ہے۔۔۔۔۔ فقیر کا معنی عطا کرنے والا نہیں سوال کرنے والا ہے۔۔۔۔۔ لوگو ! ہماری دعوت کو مان لو۔۔۔۔۔ ہماری بات کو تسلیم کر لو کہ تمام مخلوق اللہ کے دروازے کی فقیر ہے۔۔۔۔۔ انبیاء بھی اور اولیاء بھی۔۔۔۔۔ فرشتے بھی اور جنات بھی۔۔۔۔۔ پیر بھی اور بزرگ بھی۔۔۔۔۔ سب اللہ کے دروازے کے فقیر ہیں۔۔۔۔۔ مسئلہ ہیں۔۔۔۔۔ سوال ہیں۔۔۔۔۔ محتاج ہیں۔۔۔۔۔ داتا اور غنی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔

شہر اکن پوتا ہے :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

اے لوگو! تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز

ہے خویوں والا ہے۔ (سورہ فاطر ۲۵: ۱۵)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دعا مانگتے ہوئے کہا:

أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُسْتَفِيقُ

میں دکھیاں محتاج اور فریادی پناہ چاہنے والا لرزاں و ترساں۔

حضرت موسیٰ اپنی قہری و تنگدستی اور منہاسی کی فریاد اپنے اللہ رب العزت

کے سامنے کر رہے تھے کہ وہ لڑکی بھی وہاں پہنچ گئی۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اس

لڑکی کی شرم و حیا اور حیا کے ساتھ چلنے کو عجیب انداز میں بیان فرمایا:

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ (۲۵: ۲۸)

ان دو لڑکیوں میں سے ایک موسیٰ کے پاس آئی وہ چلتی تھی شرم و حیا سے۔

شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ۔۔۔ تَمْشِي عَلَى

اسْتِحْيَاءٍ کا معنی کرتے تھے۔۔۔ لڑکی اتنے شرم اور اتنی حیا سے آ رہی

تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے حیا کی سڑک بچا دی ہو اور وہ حیا کی سڑک

پر چل کر آ رہی ہو۔

سامعین گرامی قدر! عورت میں

عورت اور حیا

ہوتی و حیا ہی ہے۔۔۔ اگر اس میں

حیا موجود نہیں تو پھر وہ عورت نہیں۔۔۔ اگر وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کرتی

ہے۔۔۔ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے۔۔۔ کندھے

مٹکا مٹکا کر بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہے۔۔۔ محضوں میں رقص کرتی اور اپنے

بدن کی نمائش کرتی ہے۔۔۔ اگر اس کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے تو وہ

عورت نہیں ہے۔۔۔ ایسی عورت شریعت کی باغیہ ہے۔

تاریخ و سیرت کی کتابوں نے نقل کیا کہ ایک صحابیہ کا جوان اکلوتا بیٹا
 میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔۔۔۔۔ اسے بیٹے کی شہادت کی اطلاع دی گئی۔۔۔۔۔
 یہ خبر سن کر وہ ٹرپ گئی، اس کا جگر گوشہ چھن گیا، اس کا سکون لٹ گیا، اس
 کی آنکھوں کا نور سلب ہو گیا، اس کے دل کا قرار ختم ہو گیا۔۔۔۔۔ اس کی دنیا
 ابر رہی تھی۔۔۔۔۔ وہ اس خبر کی تصدیق کے لیے امام الانبیار صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں حاضر ہوئی۔۔۔۔۔ اس حالت میں کہ چہرہ چادر سے چھپا ہوا ہے
 ۔۔۔۔۔ باپردہ ہے۔۔۔۔۔ شرم و حیا کے ساتھ آئی۔۔۔۔۔ نوانی غیرت کے ساتھ
 آئی، کسی کے منہ سے یہ جملہ نکلا:

دیکھو جی! اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور یہ چادر و پردہ کی پابندی کو ملحوظ
 رکھے ہوئے ہے۔۔۔۔۔ اس صحابیہ کے کان تک یہ بات پہنچی تو کہتی ہے:

میں نے بیٹا کھویا ہے شرم و حیا تو نہیں کھوئی۔
 یہ ہے اسلام کی تصویر۔۔۔۔۔ یہ ہے غیرت مند، با حیا اور شرم کا
 مجسمہ عورت۔۔۔۔۔ اس کے برعکس ہماری عورت مغربی عورتوں کی اندامی تقلید
 کرتی ہے۔۔۔۔۔ یہ یورپ کے فیشن کی دلدادہ ہے۔۔۔۔۔ فاطمہؓ کی نام! ادو پٹے
 سے بے نیاز ہے۔۔۔۔۔ عائشہؓ کی نام لیوا نیم عریاں لباس میں تلبوس۔۔۔۔۔
 زینبؓ کی نام لیوا بازاروں میں بے پردہ پھرتی ہے۔۔۔۔۔ اور اس بے حیائی کو
 آزادی اور ترقی سمجھ رہی ہے۔۔۔۔۔ ہائے اسے کون بھائے کہ عورت گھر کی
 زینت ہے محفلوں کا چراغ نہیں۔۔۔۔۔ یہ گھر کا دقار ہے، مجلسوں کی شمع نہیں۔۔۔۔۔
 عورت کا دقار اور عزت اس میں ہے کہ اس کے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ
 پڑے۔۔۔۔۔ غیرت مند اللہ اور غیور پیغمبر مسلمان عورت کو غیرت مند، با دقار،
 با حیا اور شرم و نفاست کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں۔
 مگر آج کی عورت نے۔۔۔۔۔ فریب خوردہ عورت نے ترقی۔۔۔۔۔ کسے سمجھ لیا

۔۔۔ اس نے آزادی کے کچھ لیا؟۔۔۔ ایک روپے کی ڈبیہ پر اس کی غم بہہ تصویر ہو یہ آزادی ہے۔۔۔ اے بٹوں اور دیگنوں میں کنڈیکٹر بھرتی کر لیا جائے اور وہ ٹسکرا ٹسکرا کر ہر مسافر کو پانی پیش کرے اور نوکرانی بن کر ان کے غرے برداشت کرے۔ کیا اس کا نام آزادی ہے؟

اے مسلمان عورت تو نے ترقی اسے سمجھا کہ تیری تصویریں اخبارات، رسائل اور جرائد میں شائع ہوں اور پھر پاؤں میں ردندی جائیں۔

خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موئیؑ کے پاس آئی اور کہا:

﴿إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ (۲۸: ۲۵)

میرے والد پ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس احسان کا بدلہ دیں جو آج آپ نے ہم پر کیا ہے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے۔۔۔ انھوں نے محسوس کیا کہ میری دعا اللہ رب العزت نے نقد قبول کر لی ہے۔۔۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ چلتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچ گئے۔۔۔ حضرت موئیؑ نے چلتے ہوئے لڑکی کو ہدایت کی کہ وہ میرے آگے نہ چلے بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلے اور ٹھیکری یا شارے سے راستے کی راہنمائی کرے۔۔۔ حضرت موئیؑ اس لڑکی کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گئے۔۔۔ وہاں ایک بزرگ کو پایا۔۔۔ انھوں نے عزت سے بٹھایا۔۔۔ کھانا کھلایا۔۔۔ پھر اطمینان سے انھوں نے حضرت موئیؑ سے تمام حالات سنے۔۔۔ حضرت موئیؑ نے اپنی ولادت، بچپن، فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم اور مصری کا ان کے ہاتھ سے قتل۔۔۔ اور ان کے قتل کا فیصلہ۔۔۔ تمام حالات تفصیل سے سنائے۔

تمام داستان سننے کے بعد اس بزرگ نے تسلی دیتے ہوئے کہا:

اب اطمینان رکھو اور شکر کرو کہ تمہیں ظالموں کے ہتھ سے نجات مل گئی ہے۔۔۔ یعنی فرعون کی دسترس مدین تک نہیں ہے۔

حضرت موسیٰ اور اس بزرگ کے درمیان
بزرگ سے رشتہ داماوی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس لڑکی نے

جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی۔۔۔ اپنے باپ سے کہا:
﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (۲۸: ۲۶)
بابا! اس نوجوان کو نوکر رکھ لیجیے (موشیوں کے چرانے اور پانی ٹھہنا کرنے کے لیے) نوکر اور ملازم وہی بہتر ہوتا ہے جو طاقت ور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔

والد کو لڑکی کی یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوئی۔۔۔ پھر لڑکی سے دریافت کیا کہ تو نے اس مسخر کی قوت اور امانت کا اندازہ کس بات سے لگایا۔
لڑکی نے جواب دیا۔۔۔ میں نے اس مسخر کی طاقت اور قوت کا اندازہ اس ڈول کے کھینچنے سے کیا ہے کئی آدمی مل کر نکالتے تھے، اسے موسیٰ نے اکیلے نکال لیا۔۔۔ اور اس کی امانت کا اندازہ اس سے کیا کہ میں اسے بلانے گئی تو اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور نظریں جھکا کر ٹخ سے گھٹکھ کر تا رہا اور جب یہاں آنے کے لیے چلنے لگا تو ٹخ کو اپنے پیچھے چلنے کو کہا اور خود آگے آگے چلا اور میں صرف اشاروں سے راستے کی راہنمائی کرتی رہی۔

(تفسیر ابن جریر سورۃ قصص)

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین شخص بڑے مردم شناس واقع

تین شخص قیافہ شناس

ہوتے ہیں۔۔۔ ان میں پہلا شخص عزیز مصر ہے جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے بعد بازار سے گھر تک آتے ہوئے پہچان لیا تھا۔۔۔ اور اپنی بیوی

سے کہنے لگا۔۔۔۔

﴿اَكْرَمِي مَثْوِيَّ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا﴾ (۲۱: ۱۲)

اسے عزت و اکرام سے رکھ۔۔۔۔ یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے

۔۔۔۔ شاید یہ بچہ ہمارے لیے نفع مند ثابت ہو۔

دوسرے مردم شناس یہ لڑکی ہے جس نے ایک دو نظروں میں سیدنا

موئیٰ کی طاقت و قوت اور امانت و دیانت کو پرکھ لیا۔

تیسرے مردم شناس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے حضرت

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قابلیت و صلاحیت کو پرکھ کر اپنے بعد خلافت و امامت

کے لیے نامزد فرمایا۔ (ابن کثیر)

مدین کے دو بزرگ اپنی بیٹی کی باتیں سن کر انتہائی خوش اور مسرور

ہوئے اور حضرت موئیٰ سے کہا اگر تم آٹھ سال تک میرے پاس رہو اور میرے

گھر کے کام کاج کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں

۔۔۔۔ اور اگر تم آٹھ سال کی مدت کو بڑھا کر دس سال پورے کر دو تو تمہاری

طرف سے مہربانی اور احسان ہوگا۔۔۔۔ یہی میری خدمت کرنا اس لڑکی کا مہر ہوگا۔

حضرت موئیٰ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور کہا کہ یہ میری مرضی اور میری خوشی پر

چھوڑ دیجیے کہ میں دونوں مدتوں میں سے کوئی مدت پوری کروں گا۔۔۔۔۔ پھر

حضرت موئیٰ اور مدین کے بزرگ کی رضا مندی سے یہ نکاح اور یہ شادی ہوئی۔

قرآن مجید نے کسی ایک جگہ پر بھی مدین

مدین کے بزرگ کون؟ کے اس بزرگ کا نہ نام بتلایا اور نہ

تعارف کر دیا۔۔۔۔۔ اسی وجہ سے مدین کے بزرگ کے نام میں مؤرخین اور

مفسرین علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا خیال ہے کہ مدین کے اس بزرگ کا نام

حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔۔۔ تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر نے مشہور تابعی حضرت حسن بصری سے یہی قول نقل فرمایا ہے۔۔۔ اور یہی قول سب سے زیادہ مشہور اور معروف بھی ہے۔ مگر ساتھ ہی ابن جریر اور ابن کثیر یہ بھی فرماتے ہیں کہ مدین کے بزرگ کے نام کے بارے میں کوئی روایت صحت کو نہیں پہنچتی اور جتنی روایات اس سلسلہ میں نقل کی گئی ہیں ان سے یہ استدلال کرنا مشکل ہے کہ مدین کے بزرگ کا نام حضرت شعیب ہے۔۔۔ اس لیے جس طرح قرآن مجید نے مدین کے بزرگ کا تذکرہ بغیر نام لیے کیا ہے اسی طرح ہم بھی ان کے نام کی کھوج میں نہیں لگتے اور ان کے نام کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے کرتے ہیں۔
(تفسیر ابن کثیر جلد ۴ صفحہ ۲۳۸)

کوہ طور پر نبوت کے سرفرازی تقریباً تمام مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے دس سال کی

مدت پوری فرمائی۔۔۔ مدت پوری کرنے کے بعد وہ اپنے اہل و عیال اور بکریوں کے ریوڑ کو لے کر اپنے آبائی وطن۔۔۔ مصر کی جانب روانہ ہوئے اور چلتے چلتے مصر کا راستہ بھول گئے۔۔۔ رات کا وقت۔۔۔ ہر طرف اندھیرا۔۔۔ موسم سخت سرد اور سیوی درود زہ میں مبتلا۔۔۔ کہتے سارے مصائب اور کشتی پریشانیوں نے حضرت موسیٰ کو گھیر لیا۔۔۔ موسم سرد اور آسمان پر کالے بادل۔۔۔ ایسے وقت میں آگ کی جستجو کے نہیں ہوتے۔۔۔ اپنا کھانا سامنے طور سینا پر نظر دوڑائی تو آگ کا ایک شعلہ نظر آیا۔۔۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا تو اپنی رفیقہ حیات سے کہا:

﴿امْكثُوا إِلَيَّ أَنَسْتُ نَارًا تَلْعَلْ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هَدًى﴾

تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں اس میں سے کوئی چمکاری تمہارے لیے لے آؤں۔ (کہ اس چمکاری سے آگ روشن کریں اور اس طرح

سردی دور ہونے کا سامان ہو جائے۔ (ظہ: ۲۰: ۱۰)

اور اگر دوری کی وجہ سے انگارہ یہاں تک نہ لاسکوں۔۔۔ تو آگ میں رہی ہے لازماً کوئی جاننے والا بھی ہوگا تو اس سے مصر کا راستہ دریافت کر لوں گا۔
حضرت موسیٰ آگ کی جانب بڑھے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آگ پہلے ہٹ گئی ہے۔۔۔ جوں جوں آگے بڑھتے ہیں آگ اور دور ہوتی جاتی ہے۔۔۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آگ ایک درخت پر روشن ہے مگر نہ آگ درخت کو جلاتی ہے۔۔۔ اور نہ بجھتی ہے، بلکہ درخت کے سبزہ کو زیادہ نکھار رہی ہے۔۔۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کو انجانا سا خوف محسوس ہوا۔۔۔ انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔۔۔ واپس مڑے تو آگ بالکل قریب آ گئی اور آواز آئی:

﴿يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۲۸: ۲۰)

اے موسیٰ میں تمام جہانوں کا پروردگار اللہ ہوں۔

ایک اور جگہ پر یوں ارشاد ہوا:

﴿يُوسُفُ ۝ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝﴾

اے موسیٰ (جسے تم آگ سمجھ رہے ہو وہ آگ نہیں ہے) میں تمہارا پروردگار ہوں، آپ طوئی کی پاکسینہ وادی میں کھڑے ہیں اس لیے اپنی جوتیاں اتار دیجیے۔ (ظہ: ۲۰: ۱۱-۱۲)

(سامعین گرامی قدر! آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے یہاں

ٹھہریے۔۔۔ حضرت موسیٰ ابھی نبوت و رسالت سے سرفراز تو نہیں ہوئے۔۔۔ مگر چند لحوں کے بعد یہ عظیم منصب انھیں عطا ہونے والا ہے۔۔۔ اور یاد رکھیے کہ پیغمبر نبوت کے عطا ہونے سے پہلے بھی اتنا عظیم المرتبہ ہوتا ہے کہ ادیباء اللہ کی پوری جماعت مل کر بھی اس کے قدم نہیں چھو سکتی۔۔۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے حضرت موسیٰ مصر کا راستہ بھول گئے ہیں۔۔۔ قرآن نے بھی اس طرف

اشارہ کیا کہ کسی سے راستے کا پتا پوچھنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت نے یہاں مسئلہ بھجایا کہ جو راستہ بھول جاتا ہے وہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ اور جو عالم الغیب جانتا ہے وہ کبھی بھولا نہیں کرتا۔

دوسری بات یہ بھی آئی کہ اگر حضرت موسیٰ کو پہلے سے علم ہوتا کہ میں ایک مقدس وادی میں کھڑ ہوں تو وہ جوتیوں سمیت کبھی نہ جاتے۔۔۔۔۔ بلکہ اللہ رب العزت کے حکم دینے سے پہلے ہی جوتیاں اتار دیتے۔ معلوم ہوا علم غیب انبیاء اور اولیاء کا خاصہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہی کی صفت ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا :

﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِيعْ لِمَا يُوْحٰی﴾ (طہ : ۷۰)

میرے موسیٰ تم تو آگ لینے کے لیے آئے تھے اور اس لیے آئے تھے کہ یہاں کسی سے مصر کا راستہ پوچھ لوں گا۔ تم لوگوں سے مصر کا راستہ پوچھنے کے لیے آئے تھے اور میں نے تجھے وقت کا پیغمبر بنا دیا ہے کہ بھٹکے ہوئے درگمراہ لوگوں کو جنت کا اور میری رضا کا راستہ دکھاؤ۔

کسی شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کی عکاسی کی ہے :

خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھیے احوال

کہ آگ لینے کو جائیں پھیری مل جائے

بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جس روشنی کو آگ کہا تھا

وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی فی کانور تھا۔۔۔۔۔ مگر جو آواز سنیں تھی وہ فرشتے کی آواز تھی

۔۔۔۔۔ اور اس کے واسطے سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلام بخشا۔۔۔۔۔

یہ اللہ کی آواز نہیں تھی اس لیے کہ : ط

قُلْ أُوْا رَا كُنْ نَیْ آوَاذِیْ

مگر صحیح اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ براہ راست اللہ کی آواز

تھی اور موسیٰ نے اس آواز کو مین و راہ حجاب براہ راست سنا تھا۔
 اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبوت و رسالت کے عظیم شان منصب پر فائز
 ہو گئے۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین توحید کی تبلیغ و دعوت کے لیے منتخب فرمایا
 ۔۔۔ اور پہلی وحی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ (۲۰: ۱۴) کے خوبصورت
 الفاظ سے ساتھ اتاری۔۔۔ کہ وہ توحید کا نعرہ لگائیں اور شرک و کفر
 کے خلاف علم جہاد بلند کریں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وحی
 کی اس آواز کو سنا۔۔۔ اور
معجزے سے سرفرازی
 محسوس کیا کہ آج ان کے جتنے میں وہ دولت آگئی ہے جو انسانی شرف کا اعلیٰ
 نشان ہے۔۔۔ اور اللہ کا انتہائی قرب ہے، تو خوشی و مسرت کے جذبات سے
 حیرن ہو گئے۔۔۔ اور اسی حیرانی میں خاموش۔۔۔ گم سم کھڑے ہیں کہ پھر
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی:

﴿وَمَا يَلِكُ بِمِثْنِكَ يٰمُوسٰى﴾ (۲۰: ۱۷)

موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟
 (اللہ رب العزت جانتا تھا کہ موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ مگر
 اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے معجزہ اس لاشعری کو سانپ کی صورت میں
 تبدیل کرنا تھا۔۔۔ اس لیے حضرت موسیٰ کی زبان سے اقرار کر دانا چاہتے تھے۔)
 اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر صرف اتنا کہنا کافی تھا: ہٰی عَصَا۔۔۔۔۔ یہ
 میری لاشعری ہے۔۔۔ مگر آج کلام کس سے ہو رہا ہے۔۔۔ آج بغیر واسطہ فرشتے
 کے پوچھ کون رہا ہے؟ پوچھنے والا محبوب حقیقی ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے
 وہ مُجیب صادق ہے۔ ع

یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

فرط محبت میں یہ خیال بھی نہ رہا کہ جواب اتنا ہی دوں جو سوال میں پوچھا گیا ہے۔۔۔۔ اور وہ ہے جی عَصَا۔۔۔۔ یہ میری لاٹھی ہے۔۔۔۔ مگر عقیدت و محبت سے آج محبوبِ حقیقی سے ہم کلامی ہو رہی ہے تو جواب دیتے ہی کلام کو طول دینا چاہتے ہیں۔

﴿اَنۡتَوَكُّا عَلَیْہَا وَاَهۡتٰنۡ بِہَا عَلٰی عَنۡبِیِّیۡنِ﴾ (۱۸: ۲۰)

مولا ! میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ (بکریاں چراتے چراتے تھک جاتا ہوں) تو اس پر ٹیک اور سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے اس کے ذریعہ پٹے جھاڑتا ہوں۔

(سامعین گرامی قدر ! آگے بڑھنے سے پہلے ایک لمحہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب پر غور فرمائیے۔۔۔ اور دیکھیے کہ جو اللہ قرآن میں فرشتوں کی کھتیں ذکر نہیں کرتا۔۔۔ زکوٰۃ کی تفصیل بیان نہیں کرتا۔۔۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب کے اس حصے کو بھی ذکر فرما دیا۔۔۔ اللہ تعالیٰ یہود کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس موسیٰ کو تم اپنا الہ اور معبود مانتے ہو۔۔۔ انھیں عالم الغیب اور نذر کل سمجھتے ہو۔۔۔ ذرا سنو وہ کیا کہہ رہا ہے۔۔۔ کہ لاٹھی کے سہارے کھڑا ہوتا ہوں۔۔۔ جو بکریاں چراتے چراتے تھک جاتا ہو۔۔۔ اور جو لاٹھیوں کے سہارے اور ٹیک کا محتاج ہو وہ مختار کل اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔۔۔ نذر کل، مشکل کشا اور حاجت ردا دہ ہے جو ساری خلقت کو بنا کر بھی نہیں جھڑتا۔۔۔ جو زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے وَلَا یُؤۡدَہٗ جَفۡظُہُمَا (بقرہ ۲۵۵) جس کی صفت ہے۔)

حضرت موسیٰ اپنے محبوبِ حقیقی سے محو گفتگو ہیں۔۔۔ دل کرتا ہے کہ بات کو طویل کرتا چلا جاؤں۔ مگر یکایک جذبہ محبت و شوق کی جگہ محبوب کا پاس ادب دل میں چٹکی لیتا ہے۔۔۔ کہ موسیٰ کہاں اور کس کے دربار میں کھڑے ہو

..... کہیں یہ طویل گفتگو سورہ ادب کے زمرے میں شمار نہ ہونے لگے۔
سوچا اور کہا :

﴿وَلِي فِيهَا مَنَازِبٌ أُخْرَى﴾ (۱۸: ۲۰)

میرے لیے اس لاشی میں اور بھی فوائد اور ضروریات ہیں۔
(کہیں دشمن کا سامنا ہو جائے تو لاشی ضرب لگانے کے کام آتی ہے۔
..... موزی جانور سانپ وغیرہ کو مارنے کے کام آتی ہے۔۔۔۔۔ پست و بلند ہر
پر اس کو ٹیک کر چلا جاسکتا ہے۔)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا ہوگا :
مولا ! دل کا جذبہ، روح کی دلولہ، اور محبت کی بے تابی کا تقاضا ہے کہ
شجر سے باتیں کرتا رہوں۔۔۔ اور اس ہم کلامی کا نطف اور کیفیت اور مزہ حاصل
کرتا رہوں۔۔۔ مگر تیرا ادب مانع ہے۔۔۔ ادب کہتا ہے خاموش رہو، ورنہ
داستان محبت و عقیدت تو بڑی طویل ہے۔

کسی شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے :۔۔۔

عشق کہتا ہے جنوں کا جوش رہنا چاہیے
منبط کی تاکید ہے خاموش رہنا چاہیے

قصہ موسیٰ سبق ہے ہوش والوں کے لیے
کس طرح عشاق کو خاموش رہنا چاہیے

اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا :

﴿الْقُرْبَانِيَّةُ﴾ (۱۹: ۲۰)

اے موسیٰ اپنی اس لاشی کو زمین پر ڈالیے۔۔۔ اور دیکھیے جب اختیار

اور مرضی آپ کی چلتی تھی تو یہ لاشی ٹیک لگانے کا کام آتی تھی۔۔۔ اب اختیار آپ کا نہیں میرا چلنے لگا ہے۔۔۔ اب مرضی آپ کی نہیں میری چلنے لگی ہے۔۔۔ اب یہی لاشی سانپ بن کر دوڑنے لگے گی۔۔۔

﴿فَالْقَهَّاءُ إِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ (۲۰: ۲۰)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاشی کو زمین پر ڈال دیا۔ پس اسی وقت وہ اڑدیا بن کر دوڑنے لگا۔

(سامعین گرامی قدر! قرآن مجید نے تخیلیت جگہوں پر حضرت موسیٰ کے اس مغز سے کو تخیلیت تعبیروں کے ساتھ بیان کیا ہے۔۔۔ کہیں اسے حَيَّةٌ۔۔۔ کہیں ثُعْبَانٌ (اڑدیا)۔۔۔ اور کہیں جَانٌّ (پتلا سانپ) کہا گیا۔

مفسرین کہتے ہیں عصائے موسیٰ کی سانپ بننے کی تعبیرات اگرچہ تخیلیت ہیں۔۔۔ مگر حقیقت اور معنی کے اعتبار سے تخیلیت نہیں۔۔۔ بلکہ ایک حقیقت کے تخیلیت اوصاف ہیں۔ جس کے اعتبار سے اسے حَيَّةٌ سے تعبیر کیا۔۔۔ جسم کے لحاظ سے اسے ثُعْبَانٌ (اڑدیا) کہا گیا۔۔۔ مگر ہاوجود اڑدیا کے دوڑتا پتلے سانپوں کی طرح تھا۔۔۔ اس لحاظ سے اسے جَانٌّ کہہ دیا گیا۔)

حضرت موسیٰ کا خوف اور پریشانی

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ غیر العقول واقعہ

دیکھا۔۔۔ کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی لاشی سانپ بن کر دوڑ رہی ہے۔۔۔ تو گھبر گئے۔۔۔ اور بشری تقاضے کے تحت ڈر کر لگے بھاگنے۔۔۔ قرآن کہتا ہے ﴿وَلَّى مُذَبْذَبًا وَكَانَ يُعَقِّبُ﴾ (۲۱: ۲۸)۔۔۔ پیٹھ دے کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔۔۔ اب منظر کچھ اس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ آگے آگے اور سانپ ان کے پیچھے پیچھے۔۔۔ کہ اللہ نے آواز دی :۔۔۔ ﴿لَا تَخَفْ﴾ ڈرو نہیں۔۔۔ اقبل سامنے آؤ۔۔۔ اسے پکڑ لو۔۔۔

﴿سَنُعِیْذُهَا مَبِیْدَتِهَا الْأُولٰٓئِی﴾ (۲۱: ۲۰) — ہم اس کی اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔

(سامعین گرامی قدر! آگے بڑھنے سے پہلے ایک لمحہ کے لیے ٹھہریے۔۔۔ ایک اہم مسئلہ حل کرتے جائیں۔۔۔ لائچی کا سانپ بننا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔۔۔ معجزہ یقیناً برحق ہے اور اس کا منکر دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔۔۔ مگر اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ معجزے میں اختیار اور مرضی پیغمبر کی نہیں ہوتی۔۔۔ بلکہ معجزہ میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور کام کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔۔۔ اختیار اور مرضی اللہ کی جلتی ہے۔۔۔ یہاں دیکھیے معجزہ (لائچی کا سانپ بننا) حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے صادر ہو رہا ہے، مگر اس کی حقیقت کا انہیں علم نہیں تھا۔ اگر حقیقت حال کا علم ہوتا تو لائچی کے سانپ بن جانے کے بعد نہ وہ ڈرتے اور نہ پیٹھ دے کر کبھی بھاگتے۔)

اس عظیم معجزے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام

دوسرا معجزہ

کو ایک اور معجزہ عطا ہو رہا ہے۔

﴿وَاصْبِرْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْشَىٰ بَيْضَاءَ مِن غَيْرِ سُوءٍ آيَةٌ أُخْرٰی﴾
اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے ساتھ ملائیے، وہ بغیر کسی مرض (برص وغیرہ)

کے روشن اور چمکتا ہوا نکلے گا۔ (ظہ ۲۰: ۲۲)

یہ دو بڑے نشان اور معجزے ہیں۔۔۔ تیری نبوت و رسالت کی صداقت و سچائی کے لیے۔۔۔ یہ دونوں معجزے تمہارے پیغام حق سنالے اور نعرۂ توحید لگانے کی خوب تائید و تصدیق کریں گے۔
اب نبوت و معجزات کے عطا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو

حکم ہو رہا ہے:

﴿اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طٰغٰی﴾ (ظہ ۲۰: ۲۳)

جلاؤ فرعون کے ہاں۔۔۔ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔۔۔ اس نے
 نافرمانیوں کی انتہا کر دی ہے۔۔۔ وہ بادشاہی کے غرور اور تکبر میں ظلم کی ساری
 حدیں پھلانگ چکا ہے۔۔۔ جلاؤ اور جا کر اسے دعوتِ توحید دو۔۔۔ جلاؤ اور اسے
 بتاؤ کہ رب تو نہیں ہے بلکہ رب وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا
 ہے۔۔۔ تیری قوم (بنی اسرائیل) کو اس نے غلام بنا رکھا ہے۔۔۔ اپنی قوم کو
 اس کی غلامی سے نجات دلاؤ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا حکم
 سن کر عرض کیا: مولا! مجھے خوفِ محسوس
 ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم میری تکذیب کریں گے اور بہت عرصہ
 پہلے ایک مصری میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔۔۔ کہیں وہ مجھے اس مقدمہ
 میں قتل نہ کر دیں۔

﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ (شعرا: ۲۶۱-۱۳)

پھر اس عظیم منصب اور بہت بڑے سنبھیلے عہدہ پر ہونے
 کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب العزت کے حضور کچھ دعائیں مانگیں
 جن میں مشرآن نے ذکر کیا:

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَتَذَكَّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَأَخْلِلْ عِقْدَةَ قَلْبِي ۝
 يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝ هَارُونَ أَخِي ۝ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۝
 وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۝﴾ (طہ: ۲۵-۲۲)

اے میرے پالنے والے مولا! (اس عظیم کام کے لیے) میرا سینہ کھول
 دے (شرح صدر کر دے) تاکہ مشکل سے مشکل کام آسانی کے ساتھ کر لوں
 اور اس اہم خدمت اور کام کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ
 کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں اور میرے بھائی ہارون کو میرا

شریک کار بنادے تاکہ میرا دست باز رہے۔۔۔۔۔ میری قوت مضبوط ہو۔
قبولیت دعام
 اللہ رب العزت نے اپنی رحمت و فضل سے اور
 خصوصی مہربانی و نوازش سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔۔۔۔۔ کام میں آسانی و کامیابی
 کی خوشخبری بھی سنائی۔

زبان کی گرہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں زبان کی گرہ
 کھولنے کی دعا مانگی ہے۔۔۔۔۔ اس گرہ اور
 لکنت کے متعلق بعض مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔۔۔۔۔ کہ حضرت
 موسیٰ بچپن میں ایک روز فرعون کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرعون آپ سے
 پیار کر رہا تھا۔۔۔۔۔ فرعون کی داڑھی موتیوں اور جواہرات سے چمک رہی تھی
 بچپن کی فطرت کے مطابق حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچی،
 اور چند موتیوں کے ساتھ فرعون کی داڑھی کے کچھ بال بھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں
 آگئے۔۔۔۔۔ فرعون نے غصے اور غضب میں مغلوب ہو کر حضرت موسیٰ کو قتل
 کرنے کا فیصلہ کر لیا۔۔۔۔۔ فرعون کی بیوی نے شوہر کے غصے کا یہ رنگ دیکھا تو
 کہنے لگی: موسیٰ ابھی لا شعور ہے۔۔۔۔۔ بچپن کے ایام گزار رہا ہے۔۔۔۔۔ بے کھ
 ہے، اسے قتل نہ کرو، اسے اس عمر میں شاہی آداب کا کیا علم؟
 اس کے نزدیک تو تمر (کھجور) اور حمرہ (انگارا) دونوں برابر ہیں۔۔۔۔۔ یہ تو ان
 دونوں میں امتیاز نہیں کر سکتا۔

سفر عون اپنی بیوی کی بات سن کر کہنے لگا: میں ابھی اس کی
 آزمائش کرتا ہوں۔۔۔۔۔ اگر موسیٰ نے کھجور اور انگارے میں تمیز کر لی تو اسے ابھی
 قتل کروادوں گا۔

اللہ رب العزت نے موسیٰ سے نبوت و رسالت کا کام لینا تھا۔۔۔۔۔

اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ اُن کی والدہ سے کر چکا تھا۔۔۔۔۔ اس لیے جب فرعون نے ایک تھال میں چند کھجور کے دانے اور چند انگارے رکھ کر موئی کے سامنے کیا تو قدرت نے موئی کا ہاتھ پکڑ کر انگارے پر رکھ دیا، اور یوں انھوں نے ایک دہکتے ہوئے انگارے کو اٹھا کر غٹھ میں رکھ لیا۔۔۔۔۔ اور یوں حضرت موئی کی زبان داغ دار ہو گئی اور اس میں لکنت پیدا ہو گئی۔۔۔۔۔ اس طرح تسلسل کے ساتھ گفتگو کرنے میں رکاوٹ ہونے لگی۔۔۔۔۔ وادیِ مقدس میں اللہ رب العزت کے سامنے موئی نے اسی کو وَاخْلَلْ عُقْدَةً مِنْ لَبَنَاتٍ سے تعبیر کیا۔

مگر صاحبِ قصص القرآن مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اگرچہ ذکر کیا ہے مگر وہ اسے قابلِ اعتماد نہیں سمجھتے۔۔۔۔۔ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سب تلفات ہیں۔۔۔۔۔ یہ اطمینان بخش باتیں نہیں۔۔۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہ بھری ہوئی اور صاف ستھری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موئی ایسی حالت میں پیدا ہوئے کہ ان کی زبان میں معمولی لکنت تھی اور تسلسل کے ساتھ گفتگو کرنے میں انھیں دقت ہوتی تھی۔۔۔۔۔ اس کے برعکس ان کے بڑے بھائی ہارون فصیح اللسان اور بلیغ الکلام تھے۔۔۔۔۔ اس لیے حضرت موئی نے اپنے متعلق صرف اس قدر دعا مانگی کہ زبان کی یہ لکنت اور رکاوٹ اس قدر نہ رہے کہ گفتگو میں عاجز ہوتا پڑے۔۔۔۔۔ صرف اس قدر خواہش کا اظہار کیا کہ لوگ میری گفتگو اور میرے بیان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔۔۔۔۔ اور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ اس بیماری اور عظیم خدمت کی انجام دہی کے لیے میرے بھائی کو بھی میرے ہمراہ کر دیا جائے۔۔۔۔۔ تاکہ وہ میرا دست د باز بنے اور اس کے ساتھ مجھے قوت و طاقت عطا ہو۔

مصر میں آمد

حضرت مولیٰ منصب نبوت سے سرفراز ہو کر

اور شرف ہم کلامی کے بعد اپنے اہل و عیال

کے ساتھ اپنے وطن مصر کی طرف روانہ ہوئے۔۔۔۔۔ متزلیں طے کرتے کرتے

جب مصر پہنچے تو رات کا وقت تھا۔۔۔ آپ سیدھے اپنے آہلی گھر تشریف

لائے۔ مگر والدہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں تیرا وہی بیٹا ہوں جسے صندوق میں

سند کر کے سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے کیا تھا۔۔۔ میں تیرا وہی موٹی ہوں

... تیرا لخت بجز حودس سال مسافری کی زندگی گزار کر آج تیرے دروازے پر

موجود ہوں۔۔۔۔۔ بلکہ حضرت موسیٰ نے والدہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک

مسافر کے رُوب میں پیش کیا۔۔۔ جے مصر میں رات آگئی ہے اور اس نے

اس نے اہل و عیال کے ساتھ یہاں رات گزارنی ہے۔

حضرت موسیٰ کی والدہ کا یہ گھرانہ بنی اسرائیل کا مہمان نواز گھرانہ مشہور تھا۔

حضرت مولیٰ کی والدہ محترمہ نے اپنی گنجائش کے مطابق ان لوگوں کی خدمت

کی۔۔۔ مہمان نوازی کی۔۔۔ انھیں خوش آمدید کہا۔۔۔ کہ اتنے میں حضرت

موتی علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لے آئے۔۔۔

موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بیٹا سر۔ پہلے ثبوت عطا ہو چکی تھی۔۔۔ اور اس

انہیں حضرت موسیٰ کے سر پہنچا دیا۔

بات کی اطلاع بھی چھپی سی کہ سرگوبہ سرگوبہ ہے۔

والدہ کے حضرت ہارون کے چاہنے پر

ان کے ساتھ لمبریں کارپور بی ہے اور

حضرت ہارون نے سسر کے ہاں ایک سال تک رہا۔ وہاں کے لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے۔

دالا مہمان ————— کوئی عام یا معمولی مہمان نہیں ہے۔

موتی ہے۔

خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو ملے۔۔۔ بچڑے ہوئے لوگوں نے ایک دوسرے کو گزشتہ زندگی کے بچے ہوئے لمحات اور سرگزشت سنائی۔۔۔ والدہ مویٰ اور ان کے اہل و عیال کو دیکھ دیکھ کر خوش اور نہال ہوتی رہیں اور انھیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہی۔

واقعہ مویٰ میں آنے والے واقعات آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ان شاء اللہ بیان کروں گا۔

وما علینا الا البلاغ المبین

سیدنا موسیٰ علیہ السلام ۲

لَقَدْ كَانَ وَصَلَى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْآمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنًا
بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝ ﴾ (صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) (۲۶: ۲۳-۲۴)

فرعون کہنے لگا کیا معنی ہے رب العالمین کا موسیٰ نے کہا پروردگار
آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم یقین کرو۔

سامعین گرامی قدر! پچھلے خطبہ جمعہ المبارک میں آپ سماعت فرما چکے
ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر اللہ رب العزت نے نبوت و
رسالت سے سرفراز فرمایا۔۔۔ اور پھر ان کی دعا کے سبب ان کے بڑے بھائی
حضرت ہارونؑ کو بھی یہ عظیم منہ پ عطا فرمایا۔

اب حضرت موسیٰ سفر کرتے کرتے مصر بھی پہنچ چکے تھے۔۔۔۔ اور
انہیں یہ حکم بھی مل چکا تھا:

﴿ إِذْ هَبْ آتَتْ وَ آخُولَكَ بِأَيْتِي وَلَا تَجِئَا فِي ذِكْرِي ﴾ (طہ: ۲۰: ۴۲)

اے موسیٰ اب تو اور تیرا بھائی (ہارونؑ) دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ
اور میری یاد میں کوتاہی نہ کرو۔

﴿ إِذْ هَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ (۲۰: ۴۳)

تم دونوں (بھائی) فرعون کے پاس جاؤ۔ وہ سرکشی میں بہت بڑھ گیا ہے۔ (اتنا سرکش، مغرور اور متکبر ہو گیا ہے کہ) اَنَا رَبُّنَا الَّذِی (نازعات ۷۹: ۲۲) کا دعویٰ کرتا ہے، غریبوں اور بے کسوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ انصاف نام کی کسی چیز سے گویا کہ واقف ہی نہیں ہے۔ ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا﴾ (۲۲: ۲۰)

(پھر جب اس متکبر و مغرور کے دربار میں پہنچو تو سختی کے ساتھ پیش نہ آنا) بلکہ نرمی سے بات کہنا ﴿لَعَلَّہٗ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشٰی﴾ (۲۲: ۲۰)

ہو سکتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے یا (عذاب سے) ڈر جائے۔

بعض کتمان حق کرنے والے علماء
قَوْلًا لَّیِّنًا کا مفہوم قَوْلًا لَّیِّنًا کو آڑ بنا کر کہتے ہیں کہ حق بات کو

چھپانا قَوْلًا لَّیِّنًا ہے۔۔۔۔۔ توجید کو واضح اور صاف لفظوں میں بیان نہ کرنا قَوْلًا لَّیِّنًا ہے۔۔۔۔۔ شرک کی صاف الفاظ میں تردید نہ کرنا۔۔۔۔۔ بدعات کا رد نہ کرنا۔۔۔۔۔ قرآن کو بیاں نہ کرنا قَوْلًا لَّیِّنًا ہے۔۔۔۔۔ قَوْلًا لَّیِّنًا نرم گفتگو۔۔۔۔۔ نرم لہجہ کا یہ مفہوم نہیں کہ بیان کرتے ہوئے بات کو گول مول بیان کیا جائے اور بات سننے والے کو سمجھ نہ آئے۔۔۔۔۔ حق اور سچ پر پردہ ڈالے کو قَوْلًا لَّیِّنًا نہیں کہتے، بلکہ اسے مداحنت اور کتمان حق کہتے ہیں۔۔۔۔۔ قَوْلًا لَّیِّنًا کا مطلب یہ ہے کہ لہجہ نرم ہو اور مسئلہ گرم ہو۔۔۔۔۔ مسئلہ آئینے کی طرح صاف اور سورج کی طرح واضح ہو۔۔۔۔۔ توجید کو کھول کھول کر بیان کیا جائے۔۔۔۔۔ شرک کی باریک سے باریک رگوں کو کاٹ کر رکھ دیا جائے۔۔۔۔۔ بدعات و رشوات کی واضح تردید ہو مگر لہجہ اور انداز نرم ہو۔۔۔۔۔ مہذبانہ ہو۔۔۔۔۔ با وقار ہو۔۔۔۔۔ مدلل ہو۔۔۔۔۔ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو نہ ہو

غش کلامی نہ ہو۔۔۔۔۔ کسی کے اکابر کو برا بھلا نہ کہا جائے۔۔۔۔۔ گالی اور بد زبانی سے پرہیز کیا جائے۔۔۔۔۔ کسی مخالفت پر ذاتی حملے نہ کیے جائیں۔

حضرت موسیٰ و ہارونؑ کا جواب
اللہ کا حکم پا کر عرض کیا۔۔۔۔۔

مولا! تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم فرعون کے دربار میں نفرت حق لگانے کے لیے جاتے تو ہیں مگر ہمیں خوف ہے کہ وہ ہماری بات اور ہماری دعوت اور ہمارے پیغام کو سننے سے پہلے ہی ہماری مخالفت پر اتر آئے یا اپنی بادشاہی اور طاقت کے گھمنڈ میں سرکشی کرے۔۔۔۔۔ مولا! ہماری توہین کرے، یہ تو برداشت ہو سکتا ہے مگر تیرا پیغام۔۔۔۔۔ تیری توحید کا بیان ہو اور وہ نہ سنے تو پھر بڑی تکلیف دہ بات ہوگی۔۔۔۔۔ اللہ نے جواب میں فرمایا اور خوب فرمایا۔۔۔۔۔ لطف ہی آگیا۔۔۔۔۔ سبحان اللہ۔۔۔۔۔ رب العالمین کو اپنی توحید سے۔۔۔۔۔ مستہ الہیت سے کتنا پیار ہے۔۔۔۔۔ فرمایا:

﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ (۲۶: ۲۰)

خوف نہ کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہاں صرف تم دونوں ہو گے۔۔۔۔۔ نہیں بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تم جا کر میرا پیغام سنو۔۔۔۔۔ اگر کسی نے نہ سنا تو میں سنوں گا بھی ہی اور دیکھوں گا بھی ہی۔

اللہ کے پیغام کے سننے کے ساتھ ساتھ فرعون سے یہ بھی کہو کہ:

﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَلَا تَحْذِثْهُمْ﴾

ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہماری قوم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل کو غلامی کی زندگی سے آزاد کر دے اور ان پر ظلم و تشدد کا سلسلہ بند کر دے۔ (سورۃ طہ: ۲۰: ۴۷)

دونوں بھائی اللہ کے حکم کی تعمیل میں۔۔۔۔۔ فرعون کے دربار میں اللہ کے

پیغام کو منانے کے لیے تیار ہو گئے۔۔۔ اور جانے کی تیاری کرنے لگے۔
 بعض علماء نے لکھا ہے کہ والدہ کے سامنے دونوں بھائیوں نے اس کا
 تذکرہ کیا تو ماں کی ممانے۔۔۔ شفقت کے ہاتھوں بخیر ہو کر انھوں نے رد کیا
 کہ فرعون بڑا ظالم ہے، وہ بلا شرکت غیر مصر کا حکمران ہے۔۔۔ ظالم بھی
 ہے اور متکبر بھی۔۔۔ فرعون کے ہاں تمہارا جانا اور کھانا بے سود ہو گا۔۔۔
 اندیشہ ہے کہ انھیں نقصان پہنچائے۔۔۔ دونوں بھائی اپنی والدہ محترمہ کو سمجھاتے ہیں
 کہ اللہ رب العزت کا حکم ٹالا نہیں جاسکتا۔۔۔ اور ہمارے مولا نے وعدہ کیا
 ہے کہ آخری فتح اور کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔

حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون
 کے دربار میں پہنچے اور بغیر کسی

فرعون کے دربار میں پیغام حق

خوف و خطر اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اندر داخل ہو گئے۔
 ایک منٹ کے لیے ذرا تصور کیجیے کہ ایک مطلق العنان بادشاہ کا
 دربار سبھا ہوا ہے۔۔۔ صرف بادشاہ نہیں آتا بلکہ الٰہی کا دعویدار ہے۔۔۔
 ظالم بھی ہے، مغرور بھی اور متکبر بھی ہے۔۔۔ اس کے زیر حکم فوج بھی اور
 پولیس بھی۔۔۔ دولت کے انبار بھی۔۔۔ اس کا پورے ملک میں دبدبہ بھی
 ہے۔۔۔ رعب بھی ہے۔۔۔ اس کا نام سن کر بڑے بڑے لوگ حیرت
 کا شے لگتے ہیں۔۔۔ اس کے ایک اشارہ پر لوگوں کے سر تسلیم ہو جاتے
 ہیں۔

دوسری طرف دو آدمی ہیں۔۔۔ جو فرعون کی غلام قوم سے تعلق رکھتے
 ہیں۔۔۔ جن کی نہ کوئی جماعت ہے، نہ جتنا نہ پارٹی۔۔۔ جن کے پاس نہ
 دولت نہ اقتدار اور نہ ہتھیار۔۔۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں ان کی
 جرأت مندانہ تبلیغ کا رنگ دیکھیے۔۔۔ شجاعت و بہادری سے لبریز گفتگو کا

دھنگ دیکھیے۔۔۔۔۔ کہتے پُر اعتماد لہجے میں کہتے ہیں :

﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ ۝﴾ (۱۷: ۱۷-۱۷)

ہم بلا شک و شبہ جہانوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔

ہم تجھے یہ پیغام سنانے آئے ہیں کہ رب تو نہیں ہے بلکہ رب العالمین وہ ہے جس نے ہمیں نبوت سے سرفراز کر کے تیرے پاس بھیجا ہے۔۔۔۔۔ وہی معبود حقیقی اور ساری کائنات کا الہ ہے۔۔۔۔۔ تو اس کی ربوبیت کو بھی مان اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کہج۔۔۔۔۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ظلم سے باز آجا۔ ہماری قوم بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے۔۔۔۔۔ انھیں آزاد کر دے اور ان پر ظلم و زیادتی سے رک جا۔

فرعون کا جواب فرعون نے جب اس پیغام کو۔۔۔۔۔ اور حضرت موسیٰ علیہ کی اعتماد سے بھری ہوئی گفتگو کو بھرے

درہار میں سنا۔۔۔۔۔ تو حضرت موسیٰ کی تحقیر کرنے کے لیے اور اپنی خفت مٹانے کے لیے حضرت موسیٰ کی شخصیت سے بحث شروع کر دی۔۔۔۔۔ مصری کے قتل والا معاملہ اٹھایا۔۔۔۔۔ اور حضرت موسیٰ پر اپنے گھرانے کے احسان جتلانے لگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا :

﴿فَعَلَيْهَا إِذَا وَاَنَا مِنَ الصَّالِينَ ۝ فَفَرَدْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝﴾ (سورۃ شعراء ۲۶: ۲۰-۲۱)

مجھے اعتراف ہے اور میں مانتا ہوں کہ مصری میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا اور میں اس وقت چوک جانے والوں میں سے تھا۔ پھر میں خوف اور ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا۔۔۔۔۔ پھر اللہ کا خصوصی فضل اور مہربانی ہوئی کہ اُس نے مجھے اپنی سب سے عظیم نعمت نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دوسری ہات کہ تیری پرورش میں نے کی ہے۔۔۔ اس کا بڑا ہی خوبصورت اور مسکیت جواب دیا:

﴿وَيَلِّكَ نِعْمَةً تَمَنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ﴾ (شعراہ ۲۶: ۲۲)
اور میری پرورش کا یہ احسان جس کو تو (بڑے فخر سے) جتا رہا ہے
۔۔۔ کیا ایسا احسان ہے۔۔۔ اور اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے بدلے تو
میری قوم کو غلام بنائے رکھے۔

یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ۔۔۔ یہ احسان
جتااتے ہوئے مجھے شرم نہیں آرہی۔۔۔ تو نے میری قوم کو غلام بنایا ہو تھا
۔۔۔ ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دیا کرتا تھا۔۔۔ اس ڈر سے میری ماں نے مجھے
صندوق میں بند کر کے پانی کی لہروں کے حوالے کیا تھا۔۔۔ صندوق تیرے حل
کی دیواروں کے قریب پھنپا تو مجھے تیری گھر والی نے اٹھایا اور یوں میری پرورش
تیرے گھر میں ہوئی۔۔۔ اگر تیرن طرف سے یہ ظلم نہ ہوتا تو میں تیرے ہاں پرورش
نہ پاتا بلکہ اپنے گھر میں پرورش پاتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خوبصورت جواب
رب کون ہے؟ نے فرعون کو مبہوت اور لا جواب کر دیا۔۔۔

اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے اور درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے بحث
کارخ دوسری جانب موڑنے کی کوشش کی اور کہنے لگا:

﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۲۳: ۲۶)

کیا معنی ہے رب العالمین کا؟

حضرت موسیٰ اور ہارون نے دعوت کی ابتداء میں کہا تھا۔۔۔
إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۲۶: ۲۶)۔۔۔ ہم رب العالمین کے فرستادہ اور
بیچھے ہوئے ہیں۔۔۔ ان کے اس کہنے پر فرعون ضد، ہٹ دھرمی اور غلا کی

رہے بولا کہ رَبِّ الْعَالَمِينَ کیا چیز ہوتی ہے۔۔۔ میرے جوتے جوتے کسی اور کو رب کہنے کا کیا مطلب ہے۔۔۔ فرعون نے تو اپنی قوم کے سامنے یہ دعویٰ کر رکھا تھا۔۔۔ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي۔ (میں اپنے عدوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں سمجھتا۔)

اس نے اَنَا رَبُّكُمْ الاغنی کا برملا اعلان بھی کر رکھا تھا۔۔۔ لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔۔۔ اسے الہ اور رب مانتے تھے۔ آج حضرت موسیٰ نے بھرے دربار میں۔۔۔ برملا اور اعدائے کسی در رَبِّ الْعَالَمِينَ کا نام لے دیا۔۔۔ تو کہنے لگا: اپنے رب العالمین کی حقیقت بیان کر اور بتا وہ کون ہے؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

﴿رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوَقِنِينَ﴾ (۲۶: ۲۳)
اگر تم میں یقین اور یحیمان کی گنجائش ہے تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میں جس ہستی کو رب العالمین کہتا ہوں وہ ایسی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام مخلوقات کی ربوبیت ہے۔
اے فرعون! اب تو بتا۔۔۔ کیا تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے مابین کی تمام مخلوقات کی پرورش۔۔۔ تو کر رہا ہے؟۔۔۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر میرے دعویٰ کو مان لے کہ رب العالمین وہی ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔

فرعون نے حضرت موسیٰ کی دل نشین دلیل کو سنا۔۔۔ تو بات کو گھڑنے کرنے کے لیے۔۔۔ حضرت موسیٰ کی بات کو بے وزن کرنے کے لیے۔۔۔ اپنے درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگا:۔۔۔ ﴿اَلَا تَنْتٰسِعُونَ﴾ (۲۶: ۲۵)۔۔۔ کیا تم شنتے ہو۔۔۔ موسیٰ کیسی عجیب و غریب بات کر رہا ہے

۔۔۔ کیا تم میں کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے کہ میرے سوا زمین و آسمان میں کوئی اور رب ہے۔

حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کے درباریوں کے اس تعجب اور حیرانی کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور اپنی بات اور اپنے دلائل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا:

﴿رَبِّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ (۲۶: ۲۶)

رب العالمین وہ ہستی ہے جو تمہارا بھی پالنہار ہے اور تمہارے سب اجداد کا بھی پالنہار ہے۔۔۔ وہ صرف فرعون اور اس کے درباریوں کا ہی رب نہیں ہے بلکہ تمہارے بڑوں کا بھی خالق اور رب ہے۔۔۔ اے فرعون! تو اپنے وجود میں رب العالمین کا محتاج ہے۔۔۔ تیرے جسم کا ایک ایک حصہ اور ایک ایک عضو۔۔۔ رب العالمین کی مرضی سے کام کر رہا ہے۔۔۔ اور سن جب دنیا میں تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا۔۔۔ تو تیرے باپ دادا کی پرورش بھی اس نے کی تھی۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تقریر دلپذیر درباریوں پر اپنا اثر دکھا رہی تھی۔۔۔ درباریوں کے چہروں پر ان کے دلائل کا اثر اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔۔۔ فرعون کے پاس ان دلائل کا کوئی معقول جواب نہیں تھا۔۔۔ تو وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے درباریوں سے کہتا ہے:

﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ (۲۶: ۲۷)

مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون اور پاگل ہے۔

یہ باطل کے اوچے ہتھکنڈے ہوتے ہیں۔۔۔ دلائل کے مقابلے میں زبان درازیاں۔۔۔ پھبتیاں اور طعنے۔۔۔ فرعون نے بھی یہی کچھ کیا۔۔۔ مگر

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر و استقلال سے۔۔۔ اور نہایت استقامت سے عجوں کہنے کا یہ طعنہ برداشت کیا۔۔۔ سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا۔۔۔ گلی کا جواب گلی سے نہیں، بلکہ مزید دلائل سے دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اور محسوس کیا کہ فرعون اب لا جواب ہو رہا ہے اور نہان درازی پر اتر آیا ہے تو اب انہوں نے رب العالمین کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا:

﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (۲۸: ۲۶)
اگر تم متولی عقل سے کام لو تو باسانی رب العالمین کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہو کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے اور سب کا پالنے والا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان اس مکالمے کو سورۃ طہ میں دوسرے انداز سے بیان فرمایا۔

فرعون نے پوچھا:

﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يٰمُوسٰی﴾ (۳۹: ۲۰)

تم دونوں کا رب اے موسیٰ کون ہے؟

حضرت موسیٰ نے فرمایا:

﴿اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی﴾ (۵۰: ۲۰)

ہمارا رب وہ ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو اس کی خلقت اور صورت بخشی۔۔۔ وجود عطا فرمایا اور پھر سب کو فطری ہدایت بخشی۔ (کہ دنیا کی چیزوں سے کس طرح کام لینا ہے۔)

﴿الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ سَلَكَ لَكُمْ فِیْهَا سُبُلًا وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِہٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ ثَبَاتٍ ۚ شَقٰی ۝ کُلُّوْا وَارْعَوْا

أَنعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ۝ مِنهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۝ ﴿٢٠﴾ (۵۵: ۵۲)

ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور
چلنے کے لیے زمین میں راستے بنائے۔۔۔ اس نے آسمان سے بارش برساتی
اور بارش کے ذریعے ہر طرح کی اگنے والی چیزوں کے جوڑے بنائے۔ خود بھی
کھاد اور اپنے جانوروں کو بھی کھلا دے۔ ان باتوں میں عقل والوں کے لیے کیسی کس
اور واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اس پروردگار نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا اور
اسی میں تم کو لوٹانا ہے اور پھر اسی زمین سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین
کے تعارف میں اور رب العالمین کی

فرعون کی دوسری چال

حقیقت اور معنی سمجھانے میں زبائیس کی بارش برساتی۔۔۔ فرعون اور اس کے
درباری حیرت زدہ ہو گئے۔۔۔ حضرت موسیٰ کی تقریر موثر تھی۔ پھر مدلل تھی۔ پھر
انداز بادقار اور سلجھا ہوا تھا۔۔۔ اب فرعون نے نینۃ ابدلا اور بہت بڑے
موڑ لے کے لیے کہنے لگا۔

﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ ﴿٢٠﴾ (۵۱: ۲۰)

پھر کیا حقیقت اور حال ہے ان لوگوں کا جو پہلے گزر چکے ہیں۔
فرعون کہنا چاہتا ہے کہ موسیٰ! اگر تو سچا ہے اور تیرا دعویٰ اور پیغام سچا
ہے۔۔۔ اور اگر ہم غلط، گمراہ اور عذاب کے سزاوار ہیں تو پھر بتا۔۔۔ کہ
ہمارے آباء و اجداد۔۔۔ ہمارے باپ دادا۔۔۔ ہمارے بزرگ جن کا عقیدہ
تیرے عقیدے کا خلاف تھا۔۔۔ جو ہماری راہ پر چلنے والے تھے۔۔۔
عقیدے میں ہمارے موافق تھے۔۔۔ کیا وہ بزرگ غلط تھے۔۔۔ کیا
ہمارے باپ دادا گمراہ تھے۔۔۔ کیا ہمارے آباء و اجداد عذاب میں مبتلا

ہوں گے۔۔۔۔۔ وہ ناکج، بے عقل اور جھوٹے تھے؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ گئے کہ یہ بے ایمان بات کو ابھانا چاہتا ہے۔۔۔۔۔ یہ مسیری مؤثر تقرر کے اثر کو زائل کرنا چاہتا ہے۔۔۔۔۔ یہ درباریوں اور عوام الناس کو مشتعل کرنا چاہتا ہے کہ میں جو نبی ان کے آبار و اجداد کے خلافت زبان کھولوں یہ لوگوں کو اشتعال دلائے کہ دیکھو۔۔۔۔۔ موسیٰ صرف میرے خلافت نہیں ہے یہ تو بزرگوں کا گستاخ بھی ہے اور ہمارے آبار و اجداد کو بھی گمراہ بھتا ہے۔

اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشتعل کرنے والے ٹپے کا جواب انتہائی فہم و فراست، بے مدح و تکبر و تدبر اور حوصلے کے ساتھ یوں دیا:

﴿عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۖ لَا تَبْصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسِي﴾ (۵۲: ۲۰)

گزرے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے؟ آبار و اجداد کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔۔۔۔۔ ان پر کیا گزری۔۔۔۔۔ اس کی ذمہ داری نہ ٹپھ پر ہے اور نہ ٹپھ پر۔۔۔۔۔ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔۔۔۔۔ وہ جانے اور اس کا کام۔۔۔۔۔ ہاں اپنی بات اور یہ حقیقت سن لو کہ میرا پروردگار بھول چوک سے اور خطا سے پاک ہے۔۔۔۔۔ جس نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا اس کے معاملے میں اور جزا و سزا دینے میں کوئی خطا، بھول چوک یا ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔

فرعون حضرت موسیٰ کی تقریر کو روشن دلائل۔۔۔۔۔ صداقت و سچائی

فرعون کی تیسری چال۔ دھمکی

سے بھرپور دلائل سن کر مبہوت ہو گیا۔۔۔۔۔ لا جواب ہو گیا۔۔۔۔۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میں انوکھیت اور ربوبیت کا مدعی بھی نہیں، پھر وقت کا بلاشرکت غیر حکمران بھی نہیں۔۔۔۔۔ مگر موسیٰ و ہارون کی یہ جرات و بہادری۔۔۔۔۔ اتنا عزم و استقلال۔۔۔۔۔ حکمت سے بھری ہوئی تقریر، مؤثر گفتگو اور مدلل بیان۔۔۔۔۔ ان سب باتوں

نے اُسے خافت اور پریشان کر کے رکھ دیا۔۔۔ اب اس نے حضرت موسیٰ و ہارونؑ کو مرعوب و خافت کرنے کے لیے دمکی آمیز لہجہ اختیار کر لیا۔۔۔ کہنے لگا:

﴿لَئِنْ أَخَذْتِ الْهَآ غَيْرِي لَا جَعَلْتُكَ مِنَ الْمُنَجِّوِينَ﴾ (۲۹: ۲۶)

اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھ کو قید میں ڈال دوں گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سحرعون کی دمکی سن کر بڑے حوصلے اور

ہساری سے جواب دیا:

﴿أَوْ لَوْ جَعَلْتُكَ بِشَقِ مُبِينٍ﴾ (۲۰: ۲۶)

فرعون فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کر۔۔۔ اب تک تو میں نے تیرے سامنے رب العالمین کا پیغام رکھا ہے۔۔۔ تیری پُر اور فضول باتوں کا جواب دیا ہے۔۔۔ اب ذرا وہ کھلے اور واضح معجزے اور نشان بھی دیکھ جن سے رب العالمین کی قدرت و طاقت اور میری صداقت کا اظہار ہو گا۔۔۔ اگر میں تجھے ایسے معجزے اور اپنی صداقت کی نشانیاں دکھلا دوں تو کیا تیرا پھر بھی یہی فیصلہ ہو گا۔۔۔ کیا پھر بھی تو مجھے میدانے میں ڈال دے گا۔
سحرعون کہنے لگا:

﴿قَاتِ بِمَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّٰدِقِیْنَ﴾ (۳۱: ۲۶)

واقفی اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو پھر وہ نشان دکھا۔

فرعون کے دربار میں معجزے کا مطالبہ پیش کرنے لے

معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰؑ آگے بڑھے اور میرے دربار میں اپنی لاشی زمین پر ڈالی۔۔۔ اسی وقت لاشی نے اڑدیا کی صورت اختیار کر لی۔۔۔ یہ جادو نہیں تھا کہ نظر کا دھوکا ہو بلکہ حقیقت تھی۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر

باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔۔۔۔۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔

درباریوں نے اور اربابِ اقتدار نے ایک غلام قوم کے ایک فرد کے ہاتھوں اپنے بادشاہ کو یوں ذلیل ہوتے دیکھا۔۔۔۔۔ تو بخ پا ہو گئے اور کہنے لگے :

﴿إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ﴾ (اعراف : ۱۰۹)

بلاشبہ موسیٰ بڑا ماہر جادوگر ہے۔۔۔۔۔

﴿يُرِيدُ أَنْ يَمْلِكَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ (اعراف : ۱۱۰)

اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آجائے اور پھر تمہیں مصر سے نکال کر خود اقتدار پر قبضہ کر لے۔۔۔۔۔ آپس میں مشورہ کرو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔۔۔۔۔ آخر کار باہمی مشورہ سے طے پایا کہ یہ ماہر جادوگر ہے۔۔۔۔۔ جادو کے زور سے ہمیں مغلوب اور مرعوب کرنا چاہتا ہے۔ فی الحال اسے ٹھہرت دو اور ملک بھر کے چیدہ چیدہ ماہر اور قابل جادوگروں کو اکٹھا کرو اور موسیٰ کے مقابلے میں لاد۔۔۔۔۔ کھلے میدان میں اسے شکست سے دوچار کر دو۔۔۔۔۔ اس طرح اس کے ارادے اور عزائم ناکام ہو جائیں گے۔

حضرت موسیٰ کے ساتھ مشورہ سے جادوگروں کے ساتھ مقابلے کے لیے ”یوم النہیۃ“۔۔۔۔۔ ان کے تہوار اور جشن کا دن مقرر ہوا۔۔۔۔۔ تاکہ کھلے میدان میں مصر کے لوگ اس مقابلے کو دیکھ سکیں۔

پھر وہ دن بھی آٹھنچا۔۔۔۔۔ جس دن کا

جادوگروں اور موسیٰ کا مقابلہ

لوگ انتظار کر رہے تھے۔۔۔۔۔

”یوم النہیۃ“۔۔۔۔۔ ان کے قومی تہوار اور جشن کا دن۔۔۔۔۔ آج حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے مابین میدان لگنے والا ہے۔۔۔۔۔ میدان مقابلہ کو سجایا گیا۔ فرعون بڑی رعوت، تکبر اور غرور و فخر سے جھومتا ہوا تخت نشین ہوا۔۔۔۔۔ وزیرانہ

درباری، اور پارلیمنٹ کے ارکان حسب مراتب (پروٹوکول) اپنی اپنی کرسیوں اور مقرر شدہ جگہوں پر بیٹھ گئے۔۔۔۔۔ مصر کے عوام و خواص بڑی تعداد میں یہ مقابلہ اور یہ معرکہ دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔۔۔ ایک جانب مصر کے ماہر اور استاد جادوگر ہیں جو گردہ کی صورت میں اپنے جادو کے ساز و سامان سے مسلح ہیں۔۔۔ دوسری جانب اللہ کے پیغمبر نبی۔۔۔ حق و صداقت کے پیکر۔۔۔ عزم و استقلال کی تصویر حضرت موسیٰؑ کھڑے ہیں۔

فرعون اور اس کے وزراء آج خوشی سے پھولے نہیں مار رہے۔۔۔ انہیں اپنے جادوگروں کی مہارت پر ناز ہے۔۔۔ انہیں پختہ یقین ہے کہ آج فتح و کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔۔۔ موسیٰؑ آج مغلوب ہو جائے گا۔۔۔ اور جادوگر آج غالب آئیں گے۔۔۔ وہ سب کے سب جادوگروں کی ہر لحاظ سے و مسدہ افرتی کر رہے تھے۔۔۔ ان کے حوصلہ بڑھا رہے تھے۔۔۔ فرعون نے ان کے لیے انعام و اکرام کے علاوہ خصوصی انعام کا اعلان کیا تھا کہ تم جیت گئے تو شاہی مقرب بن جاؤ گے۔

آخر کار حضرت موسیٰؑ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے آئے۔۔۔ حضرت موسیٰؑ نے انہیں حق کا مقابلہ کرنے سے ڈرایا اور روکا۔۔۔ مگر جادوگر کہنے لگے اے موسیٰؑ!

﴿إِنَّمَا أَنْتَ لِقَايَ وَإِنَّمَا أَنْتَ لِقَايَ﴾ (۶۵: ۲۰)

یا تو تم پہلے اپنی لامٹی پھینکو یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں۔ جادوگروں نے یہ پیشکش یا تو اس لیے کی کہ ان کے دل میں حضرت موسیٰؑ کی عظمت بیٹھ چکی تھی۔۔۔ یا اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰؑ پر یہ بات ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم آپ سے مرعوب اور خوف زدہ ہرگز نہیں۔۔۔ اگر آپ پہلے وار کرنا چاہیں تو کر لیں۔

حضرت موسیٰ نے جادوگروں کی پیشکش کا جواب دیتے ہوئے بڑی بے پروائی سے منسرمایا:

﴿بَلِّ الْقَوْمَ﴾ (۲۰: ۶۶)۔۔۔۔۔ بلکہ تم ہی پہلا وار کرو۔۔۔۔۔ تم نے جو ڈالنا ہے ڈالو۔۔۔۔۔ اپنے فن کی پوری حسرت نکال لو۔۔۔۔۔ جو کچھ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب شاید اس لیے دیا کہ میں بھی تمہارے جتنے اور گروہ سے مرعوب ہرگز نہیں ہوں۔۔۔۔۔ یا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی کا سانپ بن جانا ان کے اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم سے تھا۔۔۔۔۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے فرمایا۔۔۔۔۔ تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔۔۔۔۔ اپنے فن دکھانے کی تمام تر حسرتیں نکال لو۔

جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاشیاں زمین پر ڈالیں۔۔۔۔۔ تو دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ یہ سانپ اور اژدہا ہیں جو زمین پر دوڑ رہے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جادو میں چیز کی صورت اور ہیئت نہیں بدلتی۔ (جادو اور معجزہ میں بھی فرق ہے کہ معجزہ میں چیز کی ہیئت تبدیل ہو جاتی ہے۔) لاشی۔۔۔۔۔ لاشی ہی رہتی ہے اور رنی۔۔۔۔۔ رنی ہی رہتی ہے۔ مگر جادو کے زور سے۔۔۔۔۔ فن کے کمال سے۔۔۔۔۔ اپنی مہارت سے اور کرتب سے دیکھنے والوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ سانپ ہیں جو ٹھنکار رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں۔ شمران نے بیان کیا۔۔۔۔۔

﴿سَمِعُوا وَأَعْيَنَ النَّاسُ﴾ (سورۃ اعراف ۷: ۱۱۶)

۔۔۔ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھیں (جادو کے زور سے) باندھ دیں۔

سورۃ طہ میں ارشاد ہوا:

﴿يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُمْ الْقَتْلَى﴾ (۲۰: ۶۶)

موسیٰ کو ایسا دکھائی دیا ان کے جادو کی وجہ سے۔۔۔ موسیٰ کے خیال میں آیا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ رسیاں اور لاشیں دوڑ رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں ڈر محسوس کیا۔۔۔
شران کہتا ہے :

﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ (۲۰: ۶۷)

موسیٰ نے دل میں ڈر محسوس کیا۔
(جادو گردوں نے اپنے فن اور جادو کے زور سے دکھایا کہ ہماری لاشیں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ان کی صورت اور ہیئت تبدیل نہیں ہوئی تھی۔۔۔ مگر لوگوں کی آنکھوں کو جادو کے زور سے باندھ دیا۔۔۔ اس کا اثر حضرت موسیٰ پر بھی ہوا اور ان کے خیال میں بھی آنے لگا کہ یہ رسیاں اور لاشیں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں، حالانکہ وہ دوڑ نہیں رہی تھیں۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا۔)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

حضرت موسیٰ کے ڈرنے کی وجہ ڈرنے اور دل میں خوف

کھانے کی کئی وجوہات تھیں۔۔۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جادو گردوں کی لاشیں سانپ کی صورت میں پھر رہی تھیں اور حضرت موسیٰ کی لاشی نے بھی زیادہ سے زیادہ سانپ ہی کی صورت اختیار کرنی تھی، تو لوگوں کو جادو اور ٹہن سے کافرق کیسے معلوم ہوگا۔۔۔ ایسی صورت میں حق کا غلبہ کیسے واضح ہوگا؟ میری برتری اور میرا غالب آنا کیسے ثابت ہوگا۔

اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف اس لیے محسوس کیا کہ جادو گردوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے۔۔۔ انہوں نے جو کچھ

دکھانا تھا وہ دکھا چکے۔۔۔ وہ اپنا کمال دکھا چکے ہیں۔۔۔ پورے میدان میں اپنا رعب اور دہشت پھیلا چکے ہیں۔۔۔ ان کی لاشیں سانپ کی صورت میں لوگوں کو نظر آئیں۔ یہ ان کا فن ہے۔۔۔ ان کا کمال ہے۔۔۔ ان کے ہاتھ کی معافی ہے اور ان کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہیں۔۔۔ جہاں چاہیں یہ سب کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں۔۔۔ مگر میری لاشی کا سانپ بننا میرے اختیار اور میرے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے اور وہ مریضوں کا مالک ہے۔۔۔ پتا نہیں اب اس کی مرضی بنتی بھی ہے یا نہیں اور اگر اس وقت اس کی مرضی نہیں بنتی تو پھر میرا کچھ نہیں رہتا۔

(یاد رکھیے نبی کا معجزہ برحق ہے مگر اس میں اختیار پیغمبر کا نہیں ہوتا کہ جب چاہے اور جہاں چاہے اپنی مرضی اور اختیار سے معجزہ دکھا دے، بلکہ معجزے کا قائل اللہ ہوتا ہے۔ عقائد کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ معجزہ کا قائل اللہ ہے۔۔۔۔۔ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور کام کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔)

ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا اور اُدھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ﴾ (۲۰: ۶۸)

میرے پیارے موسیٰ ڈریے نہیں، آخری کامیابی آپ ہی کی ہوگی۔

﴿أَلْقِ عَصَاكَ﴾ (۷: ۱۱۷)۔۔۔ ﴿أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ﴾ (۲۰: ۶۶)

اپنی لاشی زمین پر ڈالے۔۔۔ ہم اسے ایک اڑدہا کی صورت میں تبدیل کر دیں گے۔۔۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاشی زمین پر ڈالی۔۔۔

﴿فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ (۷: ۱۱۷)

لاشی نے ایک اڑدہا کی صورت اختیار کی اور لٹکے جو ڈھونگ

انہوں نے بنایا تھا۔۔۔ جادوگروں کے تما شعبدوں کو۔۔۔ وہ تمام تر مصنوعی سانپ۔۔۔ وہ ڈھونگ سب کو اس اڑدہا نے کھانا شروع کیا۔۔۔ تھوڑی سی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔۔۔ اور وہاں موٹی کی لاشیں ڈالا اڑدہا بڑے رعب اور جلال سے چٹکار رہا تھا۔

(اسی طرح مشرکین اور مجذبین جادوگروں کی طرح سینکڑوں تقریریں کریں، شرکیہ اشعار پڑھیں، مرثیے اور دوہڑے پڑھیں، حکایتیں اور موضوع روایات سنائیں۔۔۔ لوگوں کو مرعوب کر دیں۔۔۔ مگر موعظہ خطیب جب قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے تو وہ آیت سینکڑوں تقریروں کو معمم کر جاتی ہے اور موٹی کے اڑدہا کی طرح آخری کامیابی حق کو خطیب کو ہی ملتی ہے۔)

جادوگروں نے یہ عجیب اور حیرت ناک منظر دیکھا۔۔۔ وہ جادو کے فن کے باہر

جادوگروں کا ایمان لانا

تھے۔۔۔ وہ جادو کی حقیقت سے بخوبی واقف تھے۔۔۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ عصائے موسیٰ اڑدہا کی صورت میں ہماری سینکڑوں رسیوں اور لاشیوں کو آنا فانا نکل گیا ہے۔ مگر اس کے وجود میں بال برابر فرق نہیں آیا۔۔۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ نہ یہ جادو ہے اور نہ موٹی جادوگر ہے۔۔۔ یہ جادو سے بالاتر کوئی اور حقیقت ہے۔۔۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جس حقیقت کی کچھ انہیں آگئی اُسے چھپایا نہیں، بلکہ عملی طور پر اسی میدان میں اس کا برملا اظہار اور اعلان کیا۔

﴿وَالْقَى الشَّعْرَةَ مُنْجِدِينَ﴾ (۱۲۰: ۷)

جادوگر (اس حقیقت کو سمجھ کر حق کو دیکھ کر) سجدے میں گر پڑے۔

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کامیاب و کامران ہوئے اور حق و صداقت کا ظہار ہو گیا تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائی سجدۂ شکر کے لیے جھکے۔۔۔ تو انہیں دیکھ کر

جادوگر بھی بے اختیار سر بسجود ہو گئے۔

جادوگروں نے بڑی جرات سے اعلان کیا:

﴿أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝﴾ (۷: ۱۲۱-۱۲۲)

ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔

سبحان اللہ! جادوگروں نے ہر قسم کے شے کو ختم کر کے رکھ دیا۔۔۔۔۔

صرف اَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ نہیں کہا، اس لیے کہ فرعون بھی اپنے متعلق

أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ کہتا تھا۔۔۔۔۔ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ جادوگر ٹھہر پر ایمان لانے کا

نعرہ لگا رہے ہیں۔۔۔۔۔ ساتھ ہی کہا رَبِّ الْعَالَمِينَ وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا

رب ہے۔۔۔۔۔ اور جہان کا پروردگار وہی ہو سکتا ہے جس نے موسیٰ و ہارون کو بغیر

اسباب و نیویہ۔۔۔۔۔ بغیر مادی وسائل کے کھلے میدان میں۔۔۔۔۔ قوت و طاقت

اور بادشاہی پر ناز کرنے والے متکبروں پر غالب کر کے رکھ دیا۔

(یہاں سے ایک اور بات کی بھی سمجھ آئی کہ فن اور علم چاہے غلط چیز

ہی کا کیوں نہ ہو کبھی کبھی بندے کو فائدہ اور نفع پہنچا دیتا ہے۔۔۔۔۔ یہاں جادوگروں

کے ایمان لانے کا ظاہری سبب وہ علم اور وہ فن بنا جو جادو کے متعلق ان کے

پاس تھا۔۔۔۔۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اچھی چیزوں کا علم اور شریعت و دین کا

علم انسان کی دنیا و آخرت کے لیے کتنا نفع مند ہو گا۔)

فرعون اس تمام صورتِ مال کو دیکھ

کر پریشان ہو گیا۔۔۔۔۔ نتیجہ اس کی

فرعون کی جادوگروں کو دھمکی

توقعات کے برعکس نظر۔۔۔۔۔ موسیٰ کو نیچا دکھاتے دکھاتے اسے خود عبرت ک

شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح اس کا دامن فریب تار تار ہو گیا۔۔۔۔۔ اسے

خطہ محسوس ہوا کہ جادوگروں کی واضح شکست اور موسیٰ کی شاندار فتح دیکھ کر

۔۔۔۔۔ اور جادوگروں کا ایمان لانا اور سر بسجود ہونا۔۔۔۔۔ اسے دیکھ کر مصر کے

باقی لوگ بھی موسیٰ کے پیروکار نہ بن جائیں۔۔۔۔۔ غصے سے بے قابو ہو کر جادو گروں سے کہنے لگا :

﴿ اَمَنْتُمْ لِي قَبْلَ اَنْ اُذِنَ لَكُمْ ﴾ (۲۰: ۷۱)

تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو۔۔۔۔۔ لگتا ہے موسیٰ تمہارا استلا ہے۔۔۔۔۔ تم سب نے ہمارے غلات سازش اور خفیہ تدبیر کر رکھی تھی۔۔۔۔۔ یہ تمہاری ٹلی بھکت تھی۔۔۔۔۔ یہ سب نور اکشتی تھی۔۔۔۔۔ تب ہی تو میری رعیت ہوتے ہوئے تم میری اجازت کے بغیر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو۔
میں اب تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری سلسلیں یاد رکھیں گی۔۔۔۔۔ اور وہ سزا دیجے کہ لوگ عسبہت پکڑیں گے۔ پھر کسی کو ایسی بغاوت و غداری کی ہمت اور جرات نہیں ہوگی۔۔۔۔۔ میں پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالفت جانب سے کٹوا دوں گا۔ (دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں یا بائیں ہاتھ تو دایاں پاؤں) اور پھر سب کو ٹولی پر لٹکا دوں گا۔

ذرا دیکھیے دھمکی دینے والا
جادو گروں کا جرأت مندانہ جواب کوئی عام یا معمولی آدمی

نہیں ہے۔ وقت کا مطلق العنان بادشاہ بھی ہے اور اپنے آپ کو الہ اور معبود سمجھنے کا دعویٰ دار بھی ہے۔۔۔۔۔ وہ فرعون غصے سے بے قابو ہو کر قتل کرنے کی اور دردناک سزا دینے کی دھمکی دیتا ہے۔۔۔۔۔ مگر جادو گروں کو سچا ایمان نصیب ہو چکا تھا۔۔۔۔۔ حق و صداقت ان پر واضح اور روشن ہو چکی تھی۔۔۔۔۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سچا ایمان اور صداقت کی روشنی اور حقانیت کی مٹھاس جب کسی کو نصیب ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ تو وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت و طاقت پیدا کر دیتی ہے کہ پھر دنیا کی جابر سے جابر قوت بھی اس کو مرعوب اور کمزور نہیں کر سکتی۔۔۔۔۔ اسی واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے انعام و اکرام کے

لاج میں فرعون کے سامنے بچے جا رہے تھے۔۔۔۔۔ اپنے لیے بادشاہی کے
 قرب کی التجائیں اور آرزوئیں کر رہے تھے۔۔۔۔۔ جیتے پر انعام کی رقوم ملے کر
 رہے تھے۔۔۔۔۔ لالچی، دنیا کے حرص، دنیوی عزت کے بھوکے، شاہی دربار میں
 قرب کے طالب تھے۔۔۔۔۔ ایمان لانے کے بعد چند لمحوں میں ایسے نڈر، بے
 ہک، بے خوف، بے پرواہ اور غیور ہو گئے کہ ان کی نظروں میں فرعون کی پوری
 بادشاہی اور سلطنت مچھر کے پر سے بھی حقیر ہو گئی۔۔۔۔۔ فرعون کا دبدبہ، طاقت و
 قوت، تہذیب مزاجی اور سختی ریت کی دیوار نظر آنے لگی۔۔۔۔۔ سخت سزا کی دھمکی کو
 انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا۔۔۔۔۔ فرعون کی ٹٹکڑا نہ گھٹگو غصیں ایمان
 سے ایک سوتر پہنچے نہ ہٹا سکی۔۔۔۔۔ فرعون کی دھمکی آمیز گھٹگو شن کر جادوگروں
 نے بڑے حوصلے سے جواب دیا:

﴿لَنْ نُّشْرِكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ
 قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِئَاتِنَا
 وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ النِّصَصِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝﴾ (۲۰: ۷۳-۷۴)

اے وقت کے حکمران کان کھول کر سن۔ ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ حق و
 صداقت کے روشن دلائل سے اور اس اللہ کی ذات سے جس نے ہمیں پیدا کیا
 ہے منہ موڑ کر تیری بات مان لیں۔۔۔۔۔ تجھے اپنے اللہ پر اور حق و صداقت کے
 روشن دلائل پر ترجیح دیں۔

(باقی رہی تیری دھمکی کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور سولی پر
 چڑھا دوں گا تو ہمیں ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔)

تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ گزر۔۔۔۔۔ (جو ہوندا اے کرے) تو زیادہ
 سے زیادہ کر سکتا ہے تو یہی کر سکتا ہے نا۔۔۔۔۔ کہ ہماری زندگی ختم کر دے
 ۔۔۔۔۔ سولی پر چڑھا دے۔۔۔۔۔ تو یہ سزا دینے میں جلدی کر۔۔۔۔۔ ہم تو اپنے رب

کے ہاں جانے کے لیے بے تاب اور بے قرار ہیں۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لاسکے ہیں۔۔۔ وہ ہمارے گناہ اور خطائیں معاف فرمائے۔۔۔ خصوصاً وہ گناہ جو تو ہمیں مجبور کر کے موسیٰ کے مقابلے میں لایا۔۔۔ ہمارے لیے لہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات بھی اسی اللہ کی ہے۔

مفسرین کہتے ہیں کہ جادوگر استقامت و استقلال سے ایمان پر قائم رہے۔۔۔ فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ رحمت الہی کا کیا کہنا کہ جو لوگ ابھی کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی سے پیچھے آزمائی کر رہے تھے۔۔۔ کچھ دیر بعد ایمان قبول کر کے حضرت موسیٰ کے صحابی اور عارف کامل بن گئے۔۔۔ اور پھر کچھ دیر بعد شہادت کا بلند ترین رتبہ پا کر جنت کے وارث بن گئے۔

میدان مقابلہ میں فرعون
کچھ اور لوگ بھی ایمان لے آئے کی شکست دیکھ کر۔۔۔

اور حضرت موسیٰ کی واضح کامیابی و فتح دیکھ کر۔۔۔ جادوگروں کا ایمان لانا۔۔۔ پھر سجدہ میں گرنا۔۔۔ پھر فرعون کی دھمکیوں سے مرعوب نہ ہونا۔۔۔ درہنس ہنس کر سولی کو چومنا۔۔۔ یہ صورت حال دیکھ کر بنی اسرائیل کے چند نوجوان بھی ایمان لے آئے۔۔۔ کچھ مصریوں کا میلان بھی حضرت موسیٰ کی طرف ہونے لگا۔۔۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ ایمان لائے وہ فرعون کے ظلم و تشدد سے ڈرتے تھے اس لیے ایمان کا کھلے عام اظہار نہیں کرتے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان قبول کرنے والی اس جماعت کو تلقین فرمائی۔۔۔ کہ اگر تمہیں ایمان لانے کی توفیق ہوئی ہے۔۔۔ تو۔۔۔

﴿فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا﴾ (یونس ۸۴)

اسی اللہ رب العزت کی ذات پر کامل بھروسہ اور توکل کرو۔

مومنین کی اس جماعت نے جواب میں کہا:

﴿وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ (۸۵: ۱۰)

ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے۔

پھر مومنین کی اس جماعت نے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے اور
ماہری کرتے ہوئے دعا مانگی:

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ
الكَافِرِينَ ۝﴾ (یونس: ۸۵، ۸۶)

اے ہمارے پالنے والے ہمارے دشمنوں کو ہمارے لئے مولا۔۔۔ ہمارا
مضہد صرف تو ہی ہے۔۔۔ ہماری امیدوں کا مرکز بھی صرف تو ہی ہے۔۔۔۔۔
مولا! ہمیں ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافر لوگوں
سے آزادی عطا فرما۔

درباریوں کا سرعون کو بھڑکانا **مصرعون کے مقررین**
نے اور ارباب اقتدار

نے جب دیکھا کہ موئی روز بروز ترقی کر رہا ہے۔۔۔ اس کے ماتھے والوں کی
تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔۔۔ اور ہماری سر توڑ کوشش اور مخالفت کے
باوجود وہ اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تو انھوں نے
اجتہاد کرتے ہوئے فرعون سے کہا:

﴿اَنْذَرُ مُوسٰی وَّقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ وَیَذَرُکَ وَآلِیْہِکَ ۚ قَالَ
سَقِیْلٌ اَنْبَآءُہُمْ وَتَسْتَفِیْ نِسَآءُہُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَہُمْ فٰہِرُوْنَ ۝﴾ (۱۲: ۷)

تو موئی اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رکھے گا کہ وہ زمین (مصر)
میں فساد کرتے پھریں۔ (وہ لوگ حضرت موئی کی دعوتِ توحید اور نبی اسرائیل کی
آزادی کے مطالبے کو فتنہ و فساد سے تعبیر کر رہے ہیں۔۔۔ شاید ان کے

نزدیک ایک قوم کے بچوں کو قتل کرنا اور لڑکیوں سے گھر کے کام کاج لینا اور ان کی عزتوں سے کھیلنے کا نام امن ہو۔۔۔۔۔ آج کے نکران بھی دین اور مذہب کے نام پر بات کرنے والوں کو فسادی اور اپنے آپ کو امن کا داعی کہہ رہے ہیں۔) قوم فرعون کے لوگ۔۔۔۔۔ فرعون سے کہنے لگے ان شرارتی اور فسادی لوگوں کو تو کھل چھٹی دیے رکھے گا تاکہ وہ ٹچے اور تیرے معبودوں سے یوں ہی بغاوت کرتے رہیں۔

(يَذَرُكَ وَالْهَتَكَ۔۔۔۔۔ فرعون کے معبود سے کیا مراد ہے؟۔۔۔۔۔ بعض مفسرین نے کہا: اس سے مراد گائے کی مجسم تصویریں ہیں۔۔۔۔۔ بعض نے سورج اور ستارے مراد لیے ہیں۔ اور مسیح قول یہ ہے کہ فرعون نے اپنے مجسمے اور اپنی تصویریں مختلف چوراہوں پر نصب کر داری تھیں، جن کی لوگ پرستش کرتے تھے۔

فرعون نے قوم کے سرداروں کے، حجاج پر جواب دیتے ہوئے کہا:۔۔۔۔۔ تم فکر نہ کرو میں موئی اور بنی اسرائیل کی طاقت کو بڑھنے نہیں دوں گا۔۔۔۔۔ ان کے ساتھ ہی رہنا سلوک پھر سے دہراؤں گا۔۔۔۔۔ پھر اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔۔۔۔۔ اس طرح رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا۔

اس طرح کا حکم اس سے پہلے بھی فرعون جاری کر چکا تھا۔۔۔۔۔ جس دور میں میدنا موئی کی ولادت ہوئی تھی۔۔۔۔۔ آج پھر اس نے یہ جابرانہ اور ظالمانہ اعلان کیا۔

حضرت موئی علیہ السلام، فرعون کا یہ اعلان سن کر اپنی قوم کے حالات کے پیش نظر فکر مند اور پریشان ہوئے۔۔۔۔۔ حضرت موئی دیکھ رہے تھے کہ ان کی

قوم کے موجودہ لوگوں نے آنکھ ہی غلامی میں کھول ہے۔۔۔ اور غلامی میں پروں پڑھنے والی قوم کی داغی اور زمینی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔۔۔۔ ایسی قوم میں ہمت، شجاعت، عزم و استقلال موجود نہیں رہتا۔۔۔۔ بلکہ شجاعت و بہادری کی جگہ بزدلی لے لیتی ہے۔۔۔۔ تا امید ان کا شیوہ بن جاتا ہے۔۔۔۔ مالوسی کی چادر ان پر تن جاتی ہے۔۔۔۔ حوصلہ ایسی قوم سے روٹھ جاتا ہے۔ پھر کوئی مصلح اور داعی ان کو بھلائی کی طرف پکارتا ہے تو اس کا پیغام اور دعوت انہیں مشکل اور نا ممکن العمل نظر آتی ہے۔۔۔۔ اور اس پیغام اور اس دعوت کے راستے میں آنے والے مصائب سے وہ گھبرا کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں۔۔۔۔ پھر وہ مصلح اور داعی کو کوستے ہیں کہ تم نے ہمیں کس مصیبت اور کس پھر میں پھنسا دیا ہے۔۔۔۔ ہم تو غلامی والی زندگی میں خوش رہتے تھے۔

یہی حال اور یہی حالت بنی اسرائیل کی تھی۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتداء سے لے کر انتہا تک جو حالات پیش آئے وہ اس حقیقت کی زندہ شہادت اور گواہی ہے۔

حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی ذہنی حالت کا علم تھا۔

حضرت موسیٰ کا قوم کو بھگانا

اس لیے جب انہیں ارباب اقتدار کے ارادوں کا پتا چلا اور فرعون کے اس علان کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی قوم (بنی اسرائیل) کو بھگانے اور انہیں سنبھالنے اور حوصلہ دینے کی کوشش فرمائی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

﴿إِسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنَ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الاعراف: ۱۲۸)

ان دکھوں اور مصائب میں اللہ سے مدد مانگو اور ان غموں اور پریشانیوں

میں صبر سے کام لو بے شک زمین کا حقیقی مالک اللہ ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔

(اگر عارضی طور پر فرعون کو مصر کی حکومت و بادشاہی مل گئی ہے تو کیا ہوا۔۔۔ اس کا انجام بڑا عبرتناک اور ہولناک ہوگا) اور اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے کہ کامیابی و کامرانی کا سہرا ان کے سر باندھا جائے گا۔ بنی اسرائیل کو جب پتا چلا کہ فرعون ظلم و ستم کا بازار پھر سے گرم کرنا چاہتا ہے۔۔۔ تو گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے :

﴿أَوَدِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ (۷: ۱۲۹)

ہم تیرے آنے سے پہلے بھی فرعونوں کی طرف سے ستائے گئے اور تیرے آنے کے بعد بھی مصیبت میں مبتلا ہیں۔

ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تیرے نبی بننے سے پہلے بھی ہم فرعون کے ظلم و ستم سہتے رہے۔۔۔ وہ ہمارے معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کرواتا رہا۔۔۔ اور ہماری لڑکیوں کو اس نے لونڈیاں بنائے رکھا۔۔۔ اب تیرے پیغمبر بننے کے بعد امید بندھی تھی کہ مصائب اور دکھوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔۔۔ غموں کی سیاہ رات ختم ہو جائے گی۔۔۔ اور ہم سکھ اور صحت کا سانس لے سکیں گے۔۔۔ مگر ہماری امید پر تو اوس پڑ گئی۔۔۔ کوئی فرق نہیں تو نظر نہیں آیا۔۔۔ وہی مصائب ہیں، وہی تکالیف ہیں، وہی غم اور وہی پریشانیاں ہیں۔۔۔ وہی فرعون ہے اور وہی اس کا اعلان ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا :

﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَبْلُغَكَ عَذَابُكُمْ وَ يُسَخِّلَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (۷: ۱۲۹)

عنقریب تمہارا پالنے والا تمہارے دشمن کو ہلاک و برباد کر دے گا اور تمہیں

ان کا جانشین بنادے گا ملک میں، پھر دیکھے گا کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔

فرعون کی یہ چال بھی جب

کامیاب نہ ہوئی۔۔۔ اور وہ

حضرت موسیٰ کے قتل کا فیصلہ

ہر لحاظ سے اور ہر سمت سے ناکام ہو گیا۔۔۔ فرعون کو یہ خیال گھن کی طرح کھلنے جا رہا تھا کہ موسیٰ اور اس کی قوم اسی طرح بے باکی اور بے خوفی سے اگر آگے سے آگے بڑھتی رہی تو کہیں یہ میرا تختہ ہی نہ الٹ دیں۔۔۔ اور یہ ہم پر غالب نہ ہو جائیں۔۔۔ اس نے آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔۔۔ تاکہ یہ معاملہ اور ہنگامہ یہیں پر ختم ہو جائے۔

فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا:

﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ (مومن / غافر ۴۰: ۴۶)

مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل ہی کر دوں۔۔۔ موسیٰ کو چاہیے کہ (مدد کے

لیے) اپنے رب کو پکارے۔۔۔ میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین

کو بدل نہ ڈالے یا زمین (مصر) میں فساد برپا کر دے۔

فرعون نے اپنی رعایا کو اپنی رائے (قتل موسیٰ) کے ساتھ ہم نوا بنانے

کے لیے دو دلیلیں دیں۔۔۔ حضرت موسیٰ کے قتل پر بطور دلیل دو خطروں کا

تذکرہ کیا۔

پہلی بات یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے موسیٰ کے خلاف موثر حکمت عملی نہ

اپنائی۔۔۔ اور سخت کارروائی نہ کی تو وہ اپنے عقائد و نظریات کی تردید:

اشاعت کر کے تمہارے عقائد و نظریات کی عمارت کو منہدم کر کے رکھ ڈے گا۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو تم بڑے امن و سکون اور راحت

کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو۔۔۔ ہر طرح کی خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔۔۔

بیرونی حملوں کا کوئی خوف ہے اور نہ اندرونی طور پر کوئی سازش اور خطرہ ہے۔۔۔ ہر طرف امن ہی امن ہے۔۔۔ بنی اسرائیل کے مرد تمہارے غلام اور زک
ہے ہوئے ہیں اور ان کی عورتیں تمہاری لونڈیاں بن کر رہ رہی ہیں۔۔۔
سب تمہارے ہاتھ بندھے غلام ہیں۔۔۔ اگر موئی کی دعوت و پیغام کو
انہوں نے قبول کر لیا تو یاد رکھو بظاہر کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔۔۔ بنی
اسرائیل تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔۔۔ اور ملک فتنہ و فساد
کی آماجگاہ بن جائے گا۔۔۔ اختلاف و انتشار ہمارے سکون کو تباہ و برباد
کر کے رکھ دے گا۔۔۔ لہذا عقل مندی و دانش مندی اور دور اندیشی کا تقاضا
یہ ہے کہ اس اُبھرتے ہوئے فتنے کو آج ہی دبا دیا جائے اور اس چٹاری کو
آگ نہ بننے دیا جائے۔

(یاد رکھیے! ہر باطل قوت نے اپنے ظلم و ستم اور تشدد و بے انصافی کے
خلاف اٹھنے والی تحریک اور آواز کو فساد سے تعبیر کیا اور اس طرح سلاہ
لوح عوام کو حق و صداقت اور عدل و انصاف کے داعی کے خلاف اجماع
جھوٹے پروپیگنڈے کے زور سے اور طاقت کے بل بوتے پر حق و
انصاف کی آواز اٹھانے والوں کو فسادی کے طعنے سے نوازا گیا۔۔۔ ہٹ
دھرمی اور سینہ زوری کی انتہا ہے کہ بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑنے
والا۔۔۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں معصوم بچوں کو تہ تیغ کر کے دالا درندہ
۔۔۔ آج اپنے عوام کے سامنے امن کا داعی بن کر حضرت موئی جیسے مصلح کو
فسادی کہہ رہا ہے۔ یا للعجب!)

حقیقت یہ تھی کہ پیغمبری دعوت و پیغام کے نتیجے میں فرعون کا تاج
خطرے میں تھا۔۔۔ اس کا ختم خطرے میں تھا۔۔۔ اس کا اقتدار خطرے
میں تھا۔۔۔ اس کی ذات خطرے میں تھی۔۔۔ وہ صرف مصریوں کا

بادشاہ ہی نہیں تھا، نام نہاد معبود بھی کہلاتا تھا۔۔۔ وہ اَنَا رَبُّكُمْ
الْاَعْلٰی (نارعات ۷۹ : ۲۴) کا جھوٹا دعویٰ دار بھی تھا۔۔۔ عصائے موسیٰ کی
ہیبت اور رعب سے اس کا تخت کانپ رہا تھا۔۔۔ اس کے محل پر لرزہ طاری
تھا۔۔۔ مگر وہ چالاک سیاست دان کسی طرح قوم کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ موئی کے
قتل کا فیصلہ کر کے میں قوم و ملت اور ملک کی بھلائی کر رہا ہوں۔۔۔ وہ قوم
کو باور کروانا چاہتا تھا کہ ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ
موئی کو قتل کر دیا جائے۔

مرد مومن کی جرأت مندانہ تقریر

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
جب معلوم ہوا کہ

فرعون میرے قتل کا فیصلہ کر چکا ہے تو وہ ذرہ برابر بھی نہیں گھبرائے۔ بلکہ فرمایا
میں ایسے متکبر و مغرور شخص سے کیوں ڈروں۔۔۔ میرا پشت پناہ، میرا نگران، میرا
محافظ، میرا نگہبان اور میرا پروردگار صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ میں
نے اس کے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے کوئی بڑے سے بڑا مغرور میرا
بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔

فرعون پارلیمنٹ کے ممبران کے سامنے جب عشوڑوں میں مصروف
تھا کہ موئی کو قتل کر دیا جائے تو اس جگہ فرعون کی قوم سے متعلق چھتے والا ایک
شخص جو سیدنا موسیٰ پر غنی طور پر ایمان لا چکا تھا۔۔۔ قرآن اس شخص کو
”مرد مومن“ کہتا ہے۔۔۔ اس نے یہ سب کچھ سنا تو برداشت نہ کر سکا اور بھری
پارلیمنٹ میں۔۔۔ فرعون کی موجودگی میں۔۔۔ صنادید اور سرداروں کے
سامنے۔۔۔ حضرت موسیٰ کے دفاع میں اتنی خوبصورت اور اتنی موثر تقریر کی اور
اللہ تعالیٰ کو اس کی تقریر اتنی پسند آئی کہ اسے قرآن کے اوراق میں جگہ دے دی۔
کہنے لگا: تم موسیٰ کو آخر قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آخر اس کا جرم

یہ ہے ”مومن نے مومن کی قاتل کی ہے“

موتی کا جوہر صرف تا جب کہ تم سے صرف یہ کہتا ہے کہ

کہ وہ ہوتا ہے میرا پروردگار نہ ہے میرا پائیدار نہ ہے میرا

ہے میری توفیق اس نے اور مجھے پروان چڑھا ہے ۔

میرا معبود اور میرا صرف اور صرف اللہ ہے ۔ چریات اور میرا

کے نہیں آتا بلکہ اس طریق پر ہمارا رکھتا ہے اور اپنی مصلحت

نشانیاں اور معجزات بھی پیش کرتا ہے ۔

﴿اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اِنْ يَقُولُ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾

(سورہ موسیٰ ۴۰: ۲۸)

پھر اس مرد مومن نے لوگوں کو اللہ کی کپڑے سے ڈرایا کہنے کا :

﴿لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَهَرْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ (۲۹: ۴۰)

میں نے مانتا کہ آج حکومت و بادشاہی کے مالک و مختار تم ہو ۔

تمہارے اشارہ ابرو پر لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں سچ کسی کی جہاں نہیں کہ

تمہارے فرمان اور تمہارے حکم سے منہ موڑے دولت، سرمایہ اور پیش

د عشرت کی آج تمہارے ہاں فراوانی ہے زمین اور ملک میں آج اقتدار

اور غلبہ تمہارا ہے مگر :

﴿فَمَنْ يَضُرُّنَا مِنْ بَاسِ اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا﴾ (۲۹: ۴۰)

مجھے یہ تو بتلو کہ اللہ کا عذاب آگیا؟ کوئی آسمانی آفت ٹوٹ پڑی تو ہمارے

مردگار اور عذاب سے بچانے والا کون ہوگا؟

مرد مومن نے اپنی تقرر کو دلائل سے مزین کرتے ہوئے کہا :

لوگو ! ذرا اپنے سے پہلی قوموں کو دیکھو قوم نوح کا انجام لیا

.... جن قوموں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی نافرمانی کی ... اللہ

اور وقت کے رسول کی بات کو نہ مانا۔۔۔۔۔ اللہ کے رسول کی تکذیب کی ذرا
ن کے حالات و انجام کو دیکھو۔۔۔۔۔ نوح کی قوم کا انجام کیا ہوا؟۔۔۔۔۔ حضرت ہود
کی قوم کو کس طرح برباد کر کے رکھ دیا گیا؟۔۔۔۔۔ قوم ثمود کو تباہی کے گھاٹ کس
طرح اتارا گیا؟۔۔۔۔۔ بعد میں آنے والی قومیں۔۔۔۔۔ نافرمان اور باغی قوموں کو
کس طرح تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا؟۔

آج تم وقت کے پیغمبر موسیٰ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہو۔۔۔۔۔ انہیں
قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہو۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ تم دنیا اور اقتدار پر مغرور
ہو کر کر رہے ہو۔۔۔۔۔ اور میں ڈرتا ہوں کہ موسیٰ کی مخالفت کا برا انجام صرف دنیا
میں ہی نہیں بھگتو گے بلکہ آخرت میں بھی سخت سے سخت ترین عذاب میں مبتلا
رہو گے۔۔۔۔۔ اس دن عذاب کی شدت دیکھ کر بھاگو گے۔۔۔۔۔ اس دن قدموں
کے نیچے زمین انگارے کی طرح تپ رہی ہوگی۔۔۔۔۔ ادھر سے سورج کی کرنیں
آگ برسا رہی ہوں گی۔۔۔۔۔ دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔۔۔۔۔
چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ وہ دن بڑا سخت ہوگا۔۔۔۔۔ اس دن
اس عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔

(مرد مومن کی تقریر کی مکمل تفصیل اللہ رب العزت نے سورۃ النہم مومن کی
آیت نمبر ۲۸ سے آیت نمبر ۴۴ میں ذکر فرمائی ہے۔)

فرعون اور ارباب

اقتدار موسیٰ علیہ السلام

قوم فرعون پر یکے बाद گیر عذاب کا نزول

کو نیچا دکھانے میں اور شکست دینے میں ناکام ہوئے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ کو قتل
کرنے کی تدبیریں اور سازشیں بھی کامیابی سے ہم کنار نہ ہوئیں۔۔۔۔۔ ان کے
مذموم عزائم اور برے ارادے خاک میں مل گئے۔

تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ کو ناکام بنانے کے لیے اور اپنی

گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دینے کے لیے قحی قحی چالیں شروع کیں اور قحی قحی رائیں نکالنے لگے۔۔۔ کہ دیکھو! موئی بن دیکھے معبود کو منوانا چاہتے ہے اور میں پل شان و شوکت کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہوں۔۔۔ اگر موئی سچی پیغمبر ہے تو اس کے ساتھ کسی فرشتے کو اتارنا چاہیے تھا۔۔۔ پھر موئی غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا الہ اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارتا۔

فرعون نے جب حضرت موئی کی توہین و تذلیل کی انتہا کر دی۔۔۔ اور بچے معبود کا مذاق بنانا شروع کیا۔۔۔ تب حضرت موئی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اگر فرعون کی پیروی رہی۔۔۔ اور اس کی تکذیب و تمسخر کا یہی طریقہ رہا۔۔۔ اور اس نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو عترتِ نبی ان پر اللہ کے عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔

اس بات کی اطلاع فرعون کو دی گئی۔۔۔ مگر اس نے ذرا بھی دھیان نہ دیا۔۔۔ الٹ بات کو مذاق میں ٹالتا رہا۔۔۔ تو اب یکے با دیگر قوم فرعون پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔

سامعین گرامی قدر! اللہ رب العزت کا یہ قانون اور دستور ہے کہ کسی قوم پر فیصلہ کن عذاب سے پہلے۔۔۔ اس قوم کو مختلف قسم کی سختیوں اور مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔۔۔ انہیں صبر پڑتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں۔۔۔ اور اس تنبیہ سے وہ اپنی نافرمانی، سرکشی اور کج روی سے باز آجائیں اور ان کے سخت دل نرم ہو جائیں۔۔۔ وہ وقت کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے لائے ہوئے تمام احکامات کو مان لیں۔۔۔ اور جن جن کاموں سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جائیں۔

مگر جب سمجھانے، نصیحت کرنے اور بات منوانے کے تمام طریقے بے اثر ہو جاتے ہیں۔۔۔ اور وہ قوم ان مختلف قسم کی سختیوں سے سبق حاصل

نہیں کرتی۔۔۔ وہ قوم اللہ کی نافرمانیوں پر اسی طرح کمر بستہ رہتی ہے۔۔۔ ضد و عناد پر اسی طرح قائم رہتی ہے اور اسے ذرہ بھی پرداہ اور خوف نہیں ہوتا تو پھر اس قوم پر ایسا عذاب نازل کیا جاتا ہے جو ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیتا ہے اور اس قوم کو آنے والی نسلوں کے لیے مقام عبرت بنا دیتا ہے۔

اسی سنّت الہیہ اور اسی دستور کے مطابق قوم فرعون پر آخری اور تباہ کن عذاب کے نزول سے پہلے تخیلیت قسم کے عذاب۔۔۔ نصیحت کے طور پر اتارے گئے تاکہ وہ کچھ جائیں اور منکالت و گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آجائیں۔

مگر جب بھی کوئی عذاب (نصیحت کی شکل میں) آتا تو بھاگے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور التجا کرتے کہ آپ اپنے رب کے حضور عرض کریں کہ اس عذاب کو ٹال دے تو پھر ہم ایمان بھی قبول کر لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔

مگر جو بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر اللہ رب العزت اس عذاب کو ہٹا دیتا تو وہ بے ایمان اور بد عہد ایمان لانے کے وعدے سے مکر جاتے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیتے۔

مشرک مجید میں ارشاد ہوتا ہے :

﴿وَقَارِئُ سَلْمَا عَلَیْہِمُ الطُّوفَانُ وَ الْجَرَادُ وَ الْقُمَّلُ وَ الضَّفَادِعُ وَ الدَّمَارِیَّتُ
مُفَضِّلَتِہٖ قَاسْتَكْبَرُوا وَ کَانُوا قَوْمًا عِجْرِیِّیْنَ﴾ (الاعراف، ۱۳۲)

پہلا عذاب سب سے پہلا عذاب قوم فرعون پر طوفان کی صورت میں اترا۔۔۔ ہاں طوفان کہ بارش سے آسمان کے دہانے کھل گئے۔۔۔ جس نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔۔۔ زرعی زمینوں میں کھڑی فصلیں تباہ ہونے لگیں۔۔۔ گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔۔۔ گلیوں اور سڑکوں میں

چلتا دو بھر ہو گیا۔۔۔ طوفان اور سیلاب نے زندگی اجیرن کر کے رکھ دی۔
 یہ صورت حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں سکر ہتھائیں
 اور خیں کرنے لگے کہ اپنے رب کے آگے ہمارے لیے دعا کرو کہ یہ طوفان کا
 عذاب اگر ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان بھی قبول کر لیں گے اور تیرا مطالبہ (بی
 اسرائیل کی آزادی والا) بھی منظور کر لیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔۔۔ اللہ رب العزت نے رحمت و
 مہربانی سے ان کی دعا قبول فرمائی۔۔۔ طوفان و سیلاب کا یہ عذاب ٹال دیا تو
 ہٹ دھری کی انتہا کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ سیلاب کوئی عذاب تھوڑے تھا
 ۔۔۔ ہار شوں کی یہ زیادتی عذاب تو نہیں تھا، بلکہ رحمت تھی جس کی وجہ سے ہماری
 زمینیں پہلے سے زیادہ سرسبز و شاداب ہو گئی ہیں۔ اور فصلیں پہلے سے زیادہ
 ہونے لگی ہیں۔

اللہ رب العزت نے دوسرا عذاب مکاری کی شکل میں اتارا
دوسرا عذاب۔۔۔ اسی کثرت سے مکڑیاں آئیں جو تمام فصلوں سے
 چمٹ گئیں۔۔۔ گھروں کے صحن اور برآمدے اور کمرے مکڑیوں سے بھر گئے
 ۔۔۔ سانس لینا دشوار ہو گیا، کھانا پینا عذاب بن گیا۔۔۔ سوتا بیٹھنا اجیرن
 ہو گیا، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔

پھر روتے ہوئے التجائیں کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت
 میں حاضر ہوئے۔۔۔ کہنے لگے اپنے رب سے التجا کر کہ وہ ہمیں اس مصیبت
 سے نجات عطا فرمادے تو ہم سچے دل سے ایمان قبول کر لیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی حضور التجا کی۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے
 اپنی رحمت و کرم سے یہ عذاب بھی ہٹا دیا۔۔۔ جب عذاب مکمل طور پر ہٹ
 گیا تو بے ایمان کہنے لگے ہم نے تو سب کچھ مذاق میں کہا تھا اور اس طرح

ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

تیسرا عذابؑ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر تیسرا عذاب گھمن کے کیڑے کی صورت میں نازل فرمایا۔ جس نے ان کی فصلوں کو

(جو انہوں نے ستور کر رکھی تھیں) کھانا شروع کر دیا۔۔۔۔۔ ان کے بدن میں جوئیں پڑ گئیں۔۔۔۔۔ جوؤں نے انہیں ایسی اذیت پہنچانا شروع کی کہ الامان والحفظ۔۔۔۔۔ تمام بدن پر جوئیں ہی جوئیں۔۔۔۔۔ بستروں پر جوئیں ہی جوئیں۔۔۔۔۔ برتنوں میں جوئیں ہی جوئیں۔۔۔۔۔ ہر طرف جوؤں کا طوفان و سیلاب۔۔۔۔۔ ادھر غلے کے انباروں میں گھن کا کیڑا جس نے غلے کو راکھ اور خاک بنا کر رکھ دیا۔

پھر حضرت موسیٰ کی خدمت میں درخواست کے لیے حاضر ہوئے اور ایمان لانے کا وعدہ کرنے لگے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے مہربانی کر کے جب اس عذاب کو ہٹا دیا تو بے ایمان ایک دفعہ پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔

چوتھا عذابؑ پھر اللہ نے ان پر چوتھا عذاب میٹھک کی صورت میں اتارا۔۔۔۔۔ کہ جہاں جاتے ہر جگہ اور ہر طرف میٹھک ہی میٹھک نظر آتے۔۔۔۔۔ گھروں میں، راستوں میں، گلیوں میں، فصوں میں اور چارہائیوں پر میٹھک ہی میٹھک ہیں۔۔۔۔۔ ہنڈیا پکاتے ہیں تو اس میں بھی میٹھکیں۔۔۔۔۔ اس طرح ان ان کی زندگی اجیرن ہو گئی۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں آئے، التجائیں کرنے لگے۔۔۔۔۔ نہیں کرنے لگے۔۔۔۔۔ اللہ سے دعا کریں اس عذاب سے اور مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمادے تو ہم تیری بات کو مانیں گے اور تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی۔۔۔۔۔ اللہ نے جب اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس عذاب سے نجات عطا فرمادی

تو ایک دفعہ پھر اپنے اقرار اور اپنے عہد سے پھر گئے۔

اب اللہ رب العزت نے انہیں ایک اور مصیبت میں پکڑا اور خون کی صورت میں ایک عذاب نازل ہوا۔

اتارا۔۔۔ کہ ہر چیز میں خون ہی خون، پانی پینے لگتے ہیں تو خون۔۔۔ ہٹا دیا۔۔۔ پکانے لگتے ہیں تو اس میں خون۔۔۔ سخت مصیبت میں پھنسنے ہوئے ہیں۔۔۔ پیاس سے مرتے ہیں۔ مگر پانی پینے لگتے ہیں تو برتن خون سے بھر جاتا ہے۔۔۔ پتیں تو ہیں کیسے۔۔۔ اور جائیں تو جائیں کہاں؟۔۔۔

آخر تنگ آکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوی شفقت کے پیش نظر دعا کی اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے یہ عذاب بھی ان سے دور فرما دیا۔۔۔ مگر وہ ایسے بے ایمان اور بد عہد ثابت ہوئے کہ ایمان قبول کرنے سے انکاری ہی رہے۔

سامعین گرامی قدر! آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ جتنے عذاب بھی مصر میں

قدرت الہی کا مظاہرہ فرعونوں پر اتارے گئے۔۔۔ ان سب سے بنی اسرائیل کے لوگ محفوظ رہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ ایک ہی شہر، ایک ہی جگہ، ایک ہی زمین ہے۔۔۔ ایک ہی جگہ باغ ہیں۔۔۔ ایک ہی جگہ گھر ہیں۔۔۔ مگر طوفان اور سیلاب کا پانی فرعونوں کی زمینوں، باغات اور گھروں میں داخل ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کے گھر، زمینیں اور باغات اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی فصلیں مکڑیوں سے اور ان کا غلہ گھن کے کیڑے سے محفوظ رہتا ہے۔۔۔ مینڈکوں والا عذاب بنی اسرائیل کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا۔۔۔ اسی طرح خون سے بنی اسرائیل کی ہر چیز محفوظ رہتی ہے۔

ایک ہی جگہ سے سب پانی بھر رہے ہیں۔۔۔ بنی اسرائیل بھرتے ہیں تو پانی ہے مگر کوئی فرعونی بھرتا ہے تو اس کے برتن میں جا کر وہ خون بن جاتا ہے۔

انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مختلف قسم کے ان عذابوں کو دیکھ کر

فرعونوں کی ہٹ دھرمی

عبرت حاصل کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، بد اعمالیاں ترک کر دیتے، بنی اسرائیل پر مظالم کا سلسلہ ختم کر دیتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔۔۔۔۔ مگر ان بد بختوں نے اور ہٹ دھرم لوگوں نے اللہ ان مصائب اور عذابوں کو حضرت موسیٰ کی نخواست بتلانا شروع کر دیا۔ شرآن کہتا ہے :

﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لِمَ هَذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ﴾ (۷: ۱۳۱)

جب انہیں کوئی بھائی ملتی خوشحال پہنچتی تو کہتے ہم اس نعمت کے حقدار ہیں اور اگر انہیں کوئی مصیبت اور تکلیف آتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نخواست بتاتے۔

اللہ رب العزت نے ان کے اس بھوکا جواب دیتے ہوئے فرمایا :

﴿إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ﴾ (۷: ۱۳۱)

سن لو ! ان کی نخواست تو اللہ کے پاس ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

وما آئینا إلا البلاغ المبين

سیدنا موسیٰ علیہ السلام ۳

لَمَّا وَصَلَى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ۝ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَيْنِ قَالَ اصْطَبِّ مُوسَىٰ إِنَّمَا
لَمْذَرَكُونَ ۝ قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ
اصْطَبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۚ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالظُّلُودِ الْعَظِيمِ ۝ ﴾
پھر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کا بچا کیا سورج نکلنے کے وقت پھر جب
قابل ہوئیں دونوں جماعتیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ
نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتلائے گا۔ پھر حکم
بیجا ہم نے موسیٰ کو کہ مار اپنے عصا سے دریا کو، پھر دریا بھٹ گیا تو ہو گئی ہر
جانک جیسے بڑا پہاڑ۔ (سورۃ شعراء: ۲۶-۶۰-۶۳)

(صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی قدر! گزشتہ دو خطبوں میں ---- میں تفصیل کے ساتھ
بیان کر چکا ہوں اور آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرصہ دراز
تک فرعون اور اس کی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے ---- ان کو راہ
راست پر لانے کے لیے دلائل کے انبار لگاتے رہے ---- بڑے پیار و محبت

سے اور شفقت کے جذبوں سے انہیں بچاتے رہے۔۔۔ حضرت موسیٰ نے انہیں کئی معجزات دکھائے۔۔۔ فرعون کے بلائے مجھنے جادو گروں نے شکست کھانے کے بعد سرعام بھرے میدان میں حضرت موسیٰ کی صداقت و نبوت کی شہادت دی۔۔۔ مگر فرعون اور قوم فرعون پر اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے انہیں بھیجے جانے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کیا۔ (جس کی تفصیل آپ گزشتہ خطبہ نمبر میں سن چکے ہیں۔)

مگر ان عذابوں کا بھی ان کی ہٹ دھرم اور ضدی طبیعتوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔۔۔ بلکہ ان کی سرکشی دن بدن بڑھتی رہی۔۔۔ ان کے کفر و انکار اور فسق و فجور میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔۔۔ آئے دن ان کا ظلم و ستم بڑھتا رہا۔۔۔ وہ تکبر و غرور میں بدست رہے۔۔۔ اتراتے رہے۔۔۔ حق و صداقت کا مذاق بناتے رہے۔۔۔ داعی حق کا تمسخر اڑاتے رہے۔۔۔ مظلوموں کو تنگ کرنے میں رتی بھر کمی نہ آتی۔۔۔ ان کی یہ سرکشی، تکبر، غرور، انکار، ضد و عناد، ظلم و ستم اور ہٹ دھرمی دیکھ کر ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ازراہ تعجب ہار گاہ الہی میں عرض کیا:

اے ہمارے پالنے والے مولا! یہ آرائش و زیبائش کے ان گنت سامان۔۔۔۔۔ یہ دولت و ثروت کی بہتات، یہ حکومت و سلطنت، یہ حسین محلات و باغات، یہ دنیا کے تمام تر اسباب۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ تو نے انہیں اس لیے عطا کیا ہے کہ یہ لوگوں کو اور عوام الناس کو دولت دنیا اور حکومت کے زور پر۔۔۔ اور اپنی سلطنت اور بادشاہی کے دبدبہ سے گمراہ کرتے رہیں۔۔۔۔۔ مولا! تو نے انہیں یہ دولت و حکومت اس لیے عطا کی ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر غریبوں اور مظلوموں کے بچے مروڑتے رہیں۔۔۔۔۔ ناداروں کو ستاتے رہیں۔۔۔۔۔

شک و کفر کا ارتکاب کرتے رہیں۔۔۔ تیری نافرمانیوں پر کمر بستہ رہیں۔۔۔
 نہ تجھے یاد کریں اور نہ تیرے انعامات کا شکریہ ادا کریں۔

میرے پالتھار ! ان کے اموال کو برباد فرما دے اور ان کے دل اور
 زیادہ سخت کر دے، تاکہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک تیرے
 دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔

قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عرض کا تذکرہ یوں فرمایا ہے :
 ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ فِرْعَوْنُ وَمَلَأَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَا
 رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى
 قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ (سورۃ یونس ۸۸: ۱۰)

اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں فرمایا :
 ﴿ قَدْ أَجْنَبْتَ دَعْوَتَكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾
 تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے پس تم ثابت قدم رہو اور جاہلوں کے
 طریقے اور راستے کی پیروی نہ کرو۔ (سورۃ یونس ۸۹: ۱۰)

جب تکذیب و
 استہزاء کا معاملہ۔۔۔

بنی اسرائیل کا نکلتا اور فرعون کا تعاقب
 مند و عناد اور حق کے انکار کا معاملہ حدود سے تجاوز کر گیا تو اللہ رب العزت نے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا : ﴿ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ﴾
 (۵۲: ۲۶)۔۔۔ کہ راتوں رات میزے بندوں کو مصر سے لے کر نکلیے
 اور ذہن میں رکھیے کہ فرعون تمہارا بچھا کرے گا۔ اللہ کا حکم پا کر حضرت موسیٰ
 علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے کنعان کی طرف جانے لگے۔

کنعان بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا۔۔۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے
 زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں اور خاندان کے ساتھ

کنعان سے ہجرت فرما کر مصر مقیم ہو گئے تھے۔

مصر سے ارضِ کنعان (فلسطین) جانے کے دو راستے ہیں۔۔۔۔۔ ایک خشکی کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ بحرِ قلزم کا راستہ ہے۔۔۔۔۔ بحرِ قلزم کو قہور کر کے دادی سینا کے راستے کنعان تک پہنچتا ہے۔

خشکی کا راستہ آسان بھی تھا اور نزدیک بھی۔۔۔۔۔ خشکی کے راستے کی مسافت کم تھی اور بحیرِ قلزم کا راستہ مشکل بھی تھا اور مسافت کے اعتبار سے دور بھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم و ارشاد سے خشکی کی آسان راہ چھوڑ کر بحیرِ قلزم کا مشکل راستہ اختیار فرمایا۔

بعد میں جو حالات و واقعات سامنے آئے، اُن کو دیکھ کر یہ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ سمندر کی راہ کو ترجیح اس لیے دی گئی کہ اگر بنی اسرائیل خشکی کے راستے جاتے اور فرعون اور اُس کا لشکر ان کا تعاقب کرتا تو پھر دونوں جماعتوں میں جنگ اور لڑائی ہوتی،۔۔۔۔۔ اور بنی اسرائیل جو مدتِ مدید سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور غلامی کی زندگی لے انھیں بزدل اور پست ہمت بنا دیا تھا۔۔۔۔۔ اس لیے خطرہ تھا کہ وہ بزدلی کی بنا پر جنگ اور لڑائی پر آمادہ نہ ہوتے اور اس طرح فرعون انھیں مصر واپس لے جانے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس لیے انھیں بحرِ قلزم کے راستے پر ڈالا گیا۔۔۔۔۔ تاکہ فرعون پر ان کی سرکشی، تکبر و غرور اور ظلم کا مزہ چکھایا جائے اور مظلوم قوم کی نجات کا بے مثال مظاہرہ دنیا کو دکھایا جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے۔۔۔۔۔ اُدھر فرعون کو اطلاع کی گئی کہ بنی اسرائیل۔۔۔۔۔ موسیٰ کی قیادت میں مصر سے روانہ ہو چکے ہیں۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا توکل

سامعین گرامی قدر ! ان نازک
لمحات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

توکل علی اللہ کی شان ملاحظہ فرمائیے۔۔۔۔۔ ذرا ان کے ایمان کی پختگی کا اندازہ
لگائیے۔۔۔۔۔ ان کے عقیدے کی مضبوطی کو دیکھیے۔۔۔۔۔ اُن کے عزم بالجزم،
استقامت و استقلال، جرأت و ہمت اور دلیری و بہادری کی شان دیکھیے۔۔۔۔۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آ رہا تھا کہ سامنے سمندر کی بے رحم موجیں ہیں
۔۔۔۔۔ تند و تیز موجیں بڑے شور کے ساتھ ساحل سے ٹکرا رہی ہیں۔۔۔۔۔ اور
ہمارے پاس سمندر سے پار اترنے کا کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے۔۔۔۔۔ کوئی
کشتی، کوئی جھتہ موجود نہیں ہے۔

اور پیچھے بالکل قریب فرعون کا لشکر پہنچ گیا ہے جو غیظ و غضب سے پاگل
ہو رہا ہے۔۔۔۔۔ راستے بند اور منقود ہیں۔

مگر ان حوصلہ شکن حالات میں مجال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی
پر گھبراہٹ سے ایک شکن تک آئی ہو۔۔۔۔۔ یا دل میں خوف کا گزر تک ہوا ہو
۔۔۔۔۔ یا بدن میں ڈر سے کپکپی آئی ہو۔۔۔۔۔ نہیں ہرگز نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ ڈر سے بچنے،
بچنے اور گھبرائے ہوئے ساتھیوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ كَلَّا إِنَّ صَبِيَّ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾۔۔۔۔۔ میرے ساتھیو !

جو بات تمہارے دل میں آرہی ہے ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔۔۔۔۔ میرے
ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔

اللہ اکبر ! ایسے نازک موقع پر اور خطرناک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین
کیتنا پختہ ہے، توکل کیتنا مضبوط ہے۔۔۔۔۔ اُن کے اعصاب میں کتنی طاقت اور
قوت ہے۔۔۔۔۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان جملوں میں کیتنا جلال اور نبوت
کی کس قدر عظمت جھلک رہی ہے۔

تھے۔۔۔۔۔ مشرکین مکہ کا شر کرتے کرتے غارِ ثور کے غٹھ پر آ پہنچے۔۔۔۔۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ اور حضرت ابوبکرؓ جاگ
 رہے تھے۔۔۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکرؓ کی ران کو تکیہ بنایا ہوا تھا۔
 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ غار کے غٹھ پر دشمنوں کے قدم نظر آ رہے ہیں
 ۔۔۔۔۔ تشویش ہوئی کہ اگر کفار نے جبک کر دیجھ لیا تو ہمیں دیجھ لیں گے۔۔۔۔۔ مجھے
 اپنی تو پرواہ نہیں مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے۔
 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسارِ نبویؐ پر گرے۔۔۔۔۔
 آپؐ سیدار ہوئے۔۔۔۔۔ حقیقت حال کا علم ہوا۔۔۔۔۔ تو ابوبکرؓ کے اطمینان اور
 تسلی کے لیے زبانِ مصطفیٰ سے ایک خوبصورت جملہ نکلا :

﴿لَا تَحْزَنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

اے ابوبکرؓ ! میرے لیے فکر مند نہ ہو۔۔۔۔۔ غم نہ کھا۔۔۔۔۔ کیا تو سمجھتا
 ہے اس غار میں۔۔۔۔۔ میں اور تُو دو موجود ہیں۔۔۔۔۔ نہیں بے شک اللہ بھی
 ہمارے ساتھ ہے۔

سبحان اللہ ! ذرا غور کیجیے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ
 ۔۔۔۔۔ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي۔۔۔۔۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کردہ الفاظ
 ۔۔۔۔۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔۔۔۔۔ میں اللہ کی قسم اتنا ہی تفاوت اور فرق ہے جتنا مقام
 مصطفیٰ اور مقامِ کلیم اللہ میں فرق ہے۔

آپؐ بھی اس فرق کو دیکھیے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ذکر
 پہلے کیا، بعد میں ربّی کہا۔۔۔۔۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے إِنَّ اللَّهَ
 ۔۔۔۔۔ فرما کر اپنے رب کا ذکر پہلے کیا اور بعد میں مَعَنَا فرما کر اپنا ذکر فرمایا۔
 پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لفظ رب جو صفاتی نام ہے اس کو ذکر کیا
 اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اللہ جو ذاتی نام ہے اس کو ذکر فرمایا۔

بے قابو لہروں اور بے رحم موجوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی تھیں۔۔۔ اور
پہرچوں ہی بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو سمندر اپنی اصلی حالت اور
حقیقی عادت پر اتر آیا۔

ہماری ناقص عقل جب ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتی تو ہم یا تو
سرے سے ایسے واقعات کا انکار کر دیتے ہیں۔۔۔ اور اگر کلی طور پر انکار نہیں
کرتے تو ایسی جھوٹی اور بے جا تاویلیں کرتے ہیں جن سے واقعہ کا سارا حسن
اور حقے کی تمام تر خوبی خاک میں مل جاتی ہے اور انسان کا دل بھی ان تاویلوں پر
مظنون نہیں ہوتا۔

اس بات اور اس حقیقت کے اقرار کرنے میں آفر کیا غرابا ہے کہ یہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی تھی۔
اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کا حکم ہر چیز پر غالب ہے
۔۔۔ ندی کا معمول پانی ہو یا بحر بیکراں ہو۔۔۔ موسلا دھار ہار شیں ہوں یا رم جم
ہو۔۔۔ تیز و ٹھنڈ طوفان ہوں یا نرم ہوائیں ہوں۔۔۔ سربہ فلک پہاڑ ہوں یا
ہموار زمین ہو۔۔۔ دنیا کی ہر چیز اپنے خالق و مالک کے اشارہ کی تعمیل
کرتی ہے۔۔۔

وہ حکم دے تو آسمان سے باتیں کرتی جی آگ ابراہیمؑ پر بارش دیا
بن جاتی ہے۔۔۔ وہ حکم دے تو پتھروں کا سینہ چیرنے والی تیز چھری اسماعیلؑ کے
گلے پر اثر نہیں کرتی۔

زعمون جب غرق ہوئے کہ

غرق کے وقت دعویٰ اسلام

(یونس)۔۔۔ اور عذاب کے فرشتے نھر آنے لگے۔۔۔ سمندر کی ٹھنڈ دتیر
اور بے رحم موجوں نے اُسے اپنے نرغہ میں لے لیا اور اسے اپنی ہلاکت کا تھیں

ہو گیا۔۔۔ تو خدائی کا نشہ ہرن ہو گیا۔۔۔ پھر کہنے لگا:

﴿أَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَ أَنَا
مِنَ الْمُتَسْلِمِينَ﴾ (۹۰:۱۰)

”میں ایمان لاتا ہوں اس حقیقت پر کہ کوئی معبود نہیں اُس ہستی کے سوا جس ہستی پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور میں بھی اُسی اللہ کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔“

ذرا دیکھیے تو یہی! جس دعوتِ توحید کو وہ حقارت سے ٹھکراتا رہا۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کا مذاق اڑاتا رہا۔۔۔ اب ایک ہی سانس میں کئی مرتبہ اُسی اللہ کی معبودیت اور فرمانبرداری کا اعتراف کر رہا ہے۔

اُس وقت اس کا ایمان لانا چونکہ عذاب کو دیکھ لینے کے بعد تھا۔۔۔ اور عذاب کا فریضہ جب شہِ رگ کو آکر دیوبچ لے اور غیب کے پردہ میں چھپی ہوئی حقیقتیں جب سامنے نظر آنے لگیں۔۔۔ تو اس وقت کا ایمان لانا بے سود ہوتا ہے۔۔۔ اسی لیے اس اضطراری حالت میں جب فرعون نے ایمان لانے کا دعویٰ اور اعلان کیا تو یہ اعلان اس کے مٹھ پر پٹخ دیا گیا۔۔۔ اور کہا گیا:

﴿أَلَمْ تَكُنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (۹۱:۱۰)

اب تو ایمان لاتا ہے اور اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا اور توفیقِ دِستِ بڑا کرنے والوں میں سے تھا۔

فرعون نشانِ عبرتؑ پھر اللہ رب العزت نے فرعون کو پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا

۔۔۔ باہی طور کہ اس کی لاش کو محفوظ کر لیا۔۔۔

ہو سکتا تھا سمندر کی بے رحم موجیں اس کی لاش کو بہا کر کہیں اور

لے جاتیں اور سمندر کا کھارا پانی تھوڑی دیر میں اس کے گوشت پوست کو اڑا کر رکھ دیتا۔۔۔۔۔ یا سمندری جانور اسے لقمہ بنا لیتے اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔۔۔۔۔ لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا کہ دنیا خدائی کے جھوٹے دعویدار کے انجام کو بھول جائے۔

چنانچہ موجوں کو حکم ہوا اور انہوں نے بے رُوح جسم کو اٹھا کر ایک ٹیلے پر پھینک دیا۔۔۔۔۔ جس جگہ موجوں نے فرعون کی لاش کو پھینکا تھا وہ جگہ آج بھی ”جبل فرعون“ کے نام سے مشہور ہے۔ غرضیکہ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے اور لوگ آج بھی خدائی کے جھوٹے دعویدار کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم
بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ

دادی سینا کی راہ پر چلنے لگے۔۔۔۔۔ ان پر اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام اور کرم فرمایا تھا کہ ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق دریا کر دیا۔ مگر بنی اسرائیل بڑی عجیب و غریب قوم ہے کہ دادی سینا کے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پرستش اور پوجا پاٹ میں مشغول ہیں۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل نے انہیں دیکھ کر حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا:

﴿اجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُم آلِهَةٌ﴾ (اعراف ۷: ۱۳۸)

ہمارے لیے بھی (یعنی ہماری عبادت کے لیے) ایک معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا یہ جاہلانہ مطالبہ سنا تو فرمایا:

﴿أَعِزَّ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (۷: ۱۴۰)

کیا اللہ کے سوا میں تمہیں کوئی معبود ڈھونڈ کر دوں، حالانکہ اسی

رب العزت نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے۔۔۔ اسی نے تمہیں
فرعونوں کے قلم سے نجات عطا فرمائی۔۔۔ اسی نے تمہارے دشمن کو تمہاری
آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔

اللہ کے اتنے انعاماتِ عظیمہ اور احساناتِ جلیلہ کی شکر گزاری کیا ہے
ہے کہ اُس کے علاوہ تم ہاتھ کے بنے ہوئے معبودوں کا مطالبہ کرو۔

سامعین گرامی قدر ! دیکھ آئیے
بنی اسرائیل کی ذہنی پستی

مطلبہ۔۔۔ غلامی کی زندگی سے نجات ملی۔۔۔ دشمن نظموں کے سامنے
ہلاک کر دیا گیا۔۔۔ خود سمندر کی لہروں سے محفوظ دوسرے کنارے پر پہنچے
۔۔۔ اتنے انعامات کو دیکھنے کے بعد۔۔۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی برسوں کی محنت پر کسی طرح پانی پھیر دیا۔۔۔ اچانک ایک بُت
پرست قوم کو دیکھ کر بُت پرستی کا خیال دل میں پیدا ہوا اور توحید کے داعی و مبلغ
اور شرک کے قاطع سے ہی ایک معبود بنادینے کا مطالبہ کرنے لگے۔

ذرا ایک منٹ کے لیے غور تو فرمائیے کہ بُت شکن موسیٰ۔۔۔
توحید کے داعی موسیٰ۔۔۔ شرک کے خلاف دو دھاری تلوار موسیٰ۔۔۔
نے برسوں جس قوم کو بچایا اور سنوارا۔۔۔ دشمن سے آزادی دلوائی۔۔۔
اُس قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا جو گا تو حضرت موسیٰ
کے دل پر کسبِ گزری ہوگی؟۔۔۔ یہی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
دشمنوں کی طرف سے بھی بہت ستایا گیا اور اپنوں نے بھی انھیں ذہنی کوفت اور
پریشانیوں میں مبتلا کرنے میں کئی نہیں کہ۔

اب ذرا اُن انعامات کا بھی اندازہ
لگائیے جو اللہ رب العزت نے
بنی اسرائیل پر انعاماتِ ربانی

بنی اسرائیل پر وقتاً فوقتاً کیے تھے۔۔۔۔۔ پھر اس سرکشی، جہالت، ہٹ دھرمی، ضد و عناد، حق سے اعراض اور کفرانِ نعمت کو بھی دیکھیے جو بنی اسرائیل کے حقہ میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات کی برکھا برساتی، احسانات کی انتہا کر دی، کرم و فضل کی بارش بر سادی، نعمتوں کے قزاقوں کے دہانے کھول دیے۔۔۔۔۔ مگر بنی اسرائیل نے بھی ناشکری، نقصِ عہد اور کفرانِ نعمت کی انتہا کر دی۔

بحر قلزم کے پار بنی اسرائیل نے بحر قلزم کو پار کر کے جس سرزمین پر قدم رکھا تھا۔۔۔۔۔ یہ قلزم کے مشرق میں واقع ایک کھلا میدان تھا۔۔۔۔۔ اس میدان میں دور دور تک سبزے اور پانی کا نشان تک نہیں تھا۔۔۔۔۔ نہ کوئی مکان، نہ خیمہ، نہ درخت۔۔۔۔۔ اوپر سے شدید گرمی اور تپش۔

بنی اسرائیل یہ سب کچھ دیکھ کر گھبرا اُٹھے اور حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ ہم پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرجائیں گے۔ یہاں پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور پھر کھائیں کیا؟ اور کھائیں کہاں سے؟ یہاں تو کوئی چیز موجود نہیں ہے۔۔۔۔۔ اوپر سے دُھوپ اتنی تیز ہے کہ الامان و احتیظ۔۔۔۔۔ یہاں سائے کے لیے کچھ سامان موجود نہیں ہے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دُعا کی اور اللہ رب العزت نے ان کی دُعا کو قبول فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے یہ تینوں چیزیں فراہم کر دی۔

اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا:

﴿إِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾ (۶۰: ۲)

اپنی لاٹھی ایک پتھر پر مارے۔۔۔۔۔ ہم اس پتھر سے بارہ چشمے جاری کر دیں گے۔

(بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری فرمایا۔)

سے سزا دی کی نعمت پالیں گے تو ہم ان کی ہدایت و راہنمائی کے لیے ایک جامع کتاب عطا کریں گے۔۔۔ جس میں انھیں زندگی گزارنے کے احکامات موجود ہوں گے۔۔۔ اب وہ کتاب عطا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر طلب فرمایا گیا۔۔۔ اور انھیں تیس دن کے لیے تمام مشاغل سے الگ تھلگ ہو کر اعتکاف کرنے کا حکم دیا گیا۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے جانے لگے تو اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کی اصلاح کے لیے اپنا نائب اور خلیفہ مقرر فرمایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر قیام کی مدت تیس دن سے بڑھا کر پچیس دن کر دی گئی۔۔۔ جب اعتکاف کے چالیس دن پورے ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔۔۔ کلام الہی کی لذت رگ دپنے میں سرایت کر گئی۔۔۔ بھان اللہ۔۔۔ اللہ سے ہم کلامی۔۔۔ لذت و سرور کے کیا کہنے۔

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ منکلم کا دیدار بھی ہو جائے تو نور علی نور ہو جائے۔۔۔ عرض کیا :
﴿رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرَ الْبَيْتَ﴾ (۷ : ۱۳۲)

میرے پالہنہار ! جب تو نے مجھے لذت کلام سے نوازا ہے تو پھر لذت دیدار سے بھی بہرہ مند فرما۔

اللہ نے جواب دیا :
﴿لَنْ تَرَانِي﴾ (۷ : ۱۳۳)

موسیٰ تم دیدار کی تاب نہ لا سکو گے۔۔۔ اچھا دیکھو۔۔۔ ہم اپنی ایک قہقہہ اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں اگر وہ برداشت کر سکا تو پھر ممکن ہے تم بھی برداشت کر سکو۔

﴿۱۳۴﴾

﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ (۷: ۱۳۴)

پھر جب اس کے رب نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔
حضرت موسیٰ (اس منظر کی ہیبت و جلال سے) بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو عرض کیا :

﴿سُبْحَنَكَ ثَبَّتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (۷: ۱۳۴)

میرے مولا ! تیری ذات پاک ہے۔ (اس بات سے کہ تیری ذات
کسی مخلوق کے مشابہ ہو اور یہ کافی آنکھیں تیرا دیدار کر سکیں)۔۔۔۔۔ جو
درخواست تیرے دیدار کی میں نے کی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں درمیں
اپنے زمانہ کے سب لوگوں سے پہلے تیری عظمت و جلال کا یقین رکھتا ہوں۔
یاد رکھیے۔۔۔۔۔ اس دنیا میں ان فانی آنکھوں سے دیدار الہی نہیں ہو سکتا
۔۔۔۔۔ ہاں جنت میں تمام جلتی دیدار الہی سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ دیدار الہی کا

تورات کا ملنا

پورا نہ ہوا تو ان کی دلجوئی کے لیے سسرمایا:

موسیٰ ہم نے موجودہ لوگوں میں سے آپ کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے شرف سے
نوازا ہے۔۔۔۔۔ آپ کو کلیم اللہ بنایا ہے۔۔۔۔۔ اب آپ کو ایک در نعمت
تورات کی صورت میں عطا کی جا رہی ہے۔۔۔۔۔ اس پر خود بھی عمل پیرا رہو
۔۔۔۔۔ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ تورات کے احکام پر مضبوطی سے عمل پیرا رہیں
۔۔۔۔۔ اس کے ادا و نواہی کی پابندی کریں۔

﴿سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ (۷: ۱۳۵)

میں عتریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھائوں گا۔

نافرمانوں کے گھر سے کیا مراد ہے؟۔۔۔۔۔ کچھ مفسرین نے ملک مصر مراد
لیا ہے، جو فرعونوں کا مسکن تھا۔۔۔۔۔ کچھ مفسرین نے شام مراد لیا ہے جس پر

ایک نافرمان قوم عمالہ قابض تھی۔

مگر صحیح قول ہے حافظ ابن کثیر نے بھی ترجیح دی ہے یہ ہے :

اللہ کہنا چاہتا ہے کہ موئی اگر تیری قوم نے تورات کے احکام پر عمل نہ کیا
 ہماری دی ہوئی شریعت سے سرتابی کی۔۔۔۔۔ ہمارے بکلائے ہوئے راستے
 پر نہ چلے۔۔۔۔۔ ہماری دی ہوئی کتب کو مضبوطی سے نہ تھاما۔۔۔۔۔ تو پھر عنقریب
 انھیں دنیا میں تباہ و رسا کر دیا جائے گا اور آخرت میں دوزخ کا ایندھن بنا دیا
 جائے گا۔۔۔۔۔ ”داڑ الفاسقین“ سے مراد دوزخ ہے۔ کیونکہ وہ نافرمانوں اور
 سرکش لوگوں کا گھر ہے۔

بہر حال حضرت موئی علیہ السلام کو رشد و ہدایت
 سے مبرپور کتب تورات عطا ہوئی اور

بھڑے کی عبادت

ساتھ یہ بھی بکلا دیا گیا کہ ہمارا قانون اور ہماری سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم
 ہدایت پہنچ جانے کے بعد۔۔۔۔۔ اور اس ہدایت کی صداقت و سچائی پر روشن
 دلائل آجانے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کرتی اور گمراہی پر اور آباء و اجداد کی
 پرانی اور بری رسم و ریت پر قائم رہتی ہے۔۔۔۔۔ تو ہم بھی ایسی بد بخت اور مندی
 قوم کو گمراہی کی دادیوں میں بھٹکنے کے لیے مھوڑے رکھتے ہیں۔

حضرت موئی علیہ السلام طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہیں، اور اپنی قوم کی
 ہدایت و خوش بختی کے لیے انھیں تورات عطا ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ احکامات
 مل رہے ہیں۔

اور دوسری طرف قوم کے لوگوں نے ایک انتہائی مکار اور چالاک شخص
 ”سامری“ کی قیادت میں۔۔۔۔۔ حضرت موئی کی غیر حاضری کا ناجائز فائدہ اٹھایا
 اور اللہ کی توحید سے منہ موڑ کر شرک کے راستے کا انتخاب کر لیا۔۔۔۔۔ اور
 سونے اور چاندی سے بنے ٹوٹے ایک بھڑے کو اپنا الہ اور معبود بنالیا۔

حیرت اور تعجب ہوتا ہے بنی اسرائیل کے اس کرتوت کو دیکھ کر
 ----- کہ اللہ رب العزت کی معبودیت والوہیت سے روگردانی کی ----- وہ اللہ
 جس نے فرعون کی غلامی سے ان کو آزادی بخشی ----- وہ کریم اللہ جس کی قدرت
 اور حکم سے سمندر کی موجوں نے سمٹ کر ان کے لیے ایک شاہراہ بنا دی
 ----- وہ مہربان اللہ جس نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ازل دشمن کو تہہ و
 برباد کر کے رکھ دیا ----- وہ اللہ جس نے انھیں کھانے کے لیے من و سلویٰ
 پینے کے لیے پتھر سے پانی اور سائے کے لیے بادلوں کا سائبان عطا فرمایا۔
 ایسے محسن و مشفق رب سے اپنا رشتہ توڑ کر ----- اور اُس قانون و
 قہر و مہربان رب کو چھوڑ کر معبود اور الہ بنایا تو کس کس ----- دعوت کی
 بنی ٹھوٹی بچڑے کی مورتی کو ----- جو نہ بول سکتی ہے اور نہ کچھ سن سکتی ہے
 اور نہ انھیں دیکھ سکتی ہے۔

انھوں نے ایسا کیوں کیا؟ ----- اس بنا پر کہ غلامی کا ایک لمبا عرصہ
 انھوں نے مصر میں فرعونوں میں رہ کر بسر کیا تھا۔ اس طرح مشرکانہ رسوم و
 عادات ان میں کافی حد تک پھیل گئے تھے اور بنی اسرائیل بہت حد تک اس
 رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔

گو سالہ پرستی (گلانے کی پوجا) مصر کا پرانا عقیدہ اور نظریہ تھا -----
 مصری گلانے کی پوجا کرتے تھے اور گلانے کی مورتیوں تک کو سجدے کرتے تھے
 ----- بنی اسرائیل کے ذہن میں گلانے کے تقدس کا ایسا نقشہ جما کہ جوں ہی
 سامری نے دعوت سے ایک بچڑے کی مورتی بنائی، جس میں سے گلانے کی
 آواز ----- ”ہاں“ آتی ----- بنی اسرائیل کے اکثر لوگ بے ساختہ اور
 بے سوچے سمجھے اس کی الوہیت کا استمرار کرنے لگے اور اس کی معبودیت
 کے گیت گانے لگے۔

سامری کا فریب

حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل سے کہہ کر گئے تھے کہ تیس دنوں کے بعد لوٹ آؤں گا۔ مگر طور پر جا کر وہ مدت تیس دن کی بجائے چالیس دن ہو گئی۔ بنی اسرائیل تیس دن کے بعد فکر مند ہوئے کہ حضرت موسیٰ واپس کیوں نہیں آئے۔۔۔ اسی تاخیر سے ایک مکار اور عیار شخص جس کا نام سامری تھا، اس نے فائدہ اٹھایا اور بنی اسرائیل سے زیورات لے کر اور انھیں بچھا کر اس نے پھڑے کی مورتی بنائی۔۔۔ ہوشیار آدمی تھا، اس نے اس مورتی میں اس طرح سے سوراخ رکھے کہ ہوا ایک طرف سے داخل ہو کر جب دوسری طرف سے خارج ہوتی تو اس میں سے پھڑے کی سی آواز ”ہاں“ نکلتی۔ سامری نے یہ کرتب دکھا کر بنی اسرائیل سے کہا۔۔۔ یہ تمہارا الہ اور معبود ہے اس کی پوجا پاٹ اور پرستش کرو۔

قرآن مجید نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا:

﴿فَكَذَّبْتَ آلَ لُقْيَ السَّامِرِيِّ ۖ فَخَرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَاطِفٌ فَمَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ۖ فَتَنِي﴾ (طہ: ۸۷-۸۸)

پس اس طرح جب سونا فراہم ہو گیا تو سامری نے اسے آگ میں ڈالا اور ان کے لیے ایک شہری بچڑا بنا کر کھال لایا جس میں ایک دھڑ اور مورتی جس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ یہ کرتب دیکھ کر بول اٹھے کہ یہ بچڑا ہمارا معبود ہے۔ اور یہی موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ مگر موسیٰ بخول میں پڑ گیا۔ (اور معبود کو طور پر ڈھونڈنا پھرنا ہے۔)

اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کے اس مشرکانہ عمل

اور غیث قول کا جواب دیا:

﴿أَفَلَا يَدْرُونَ أَلَّا يَزْجِعُ إِلَهُهُمْ قَوْلًا ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾

کیا انہیں یہ موٹی بات بھی دکھائی نہیں دی (کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا اور اتنا بھی نہیں سوچا) کہ بچڑے کی مورتی آواز تو نکالتی ہے مگر وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتی اور ان کا نفع اور نقصان بھی اُس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ (سورۃ طہ: ۸۹)

ادھر بنی اسرائیل کی اکثریت بچڑے کی

گوسالہ پرستی پر حضرت موسیٰ کا ردِ عمل

پریش میں لگن تھی اور ادھر طور پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی اس رذالت اور پستی کا اطلاع دی۔

اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے پوچھا۔۔۔۔۔ تم نے قوم کو بھڑاکر یہاں طور پر آنے میں اس قدر جلدی کیوں اختیار کی؟
حضرت موسیٰ نے عرض کیا:

مولا! اس لیے کہ تیری رضا اور خوشنودی حاصل کروں اور قوم کی ہدایت و رہبری اور راہنمائی کے لیے صحیفہ ہدایت حاصل کروں۔۔۔۔۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ جس قوم کی بھلائی اور ہدایت کے لیے تم اس قدر بے قرار اور مضطرب ہو وہ لوگ تو سامری کے چتر میں چھنس کر بچڑے کی مورتی کو پوجنے میں لگے ہوئے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہیں اس خبر سے سخت رنج ہوا۔۔۔۔۔ اُن کی پریشانی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ غم و غصہ سے بھر گئے۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل کی طرف پلٹے اور بے وفا قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا۔۔۔۔۔ تم نے یہ کیا کیا؟۔۔۔۔۔ میرا انتظار کیوں نہیں کیا۔۔۔۔۔ میری چالیں سارے محنت پر تم نے پانی پھیر دیا۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ یہ کہہ بھی رہے تھے۔۔۔۔۔ غیظ و غضب میں کانپ بھی رہے تھے۔۔۔۔۔ اتنے غصے میں تھے کہ

ہاتھ سے تورات کی تختیاں گر گئیں۔

حقیقت یہ ہے کہ شرک منصب نبوت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔۔۔۔۔ پھر چالیس سال کی محنت اور مشقت اٹھا کر جو یہاں تک پہنچے۔۔۔۔۔ تو قوم نے یہ صلہ دیا۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آنا قدرتی امر تھا۔۔۔۔۔ اسی غصے کا نتیجہ تھا کہ اپنے بڑے بھائی اور پیغمبر حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے اور دائرگی کے بال پکڑ لیے۔۔۔۔۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس معاملہ میں حضرت ہارون نے جاشینی کا میح حق ادا نہیں کیا۔۔۔۔۔ شاید انہوں نے غفلت دستی کرتے ہوئے قوم کو اس مشرکانہ فعل سے نہیں روکا۔

حضرت ہارون علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس غصے کو اور شدید غضب کو دیکھا تو کہنے لگے :

میرے ماں جانے بھائی ! میرا کوئی قصور نہیں ہے۔۔۔۔۔ میں نے تبلیغ کرنے میں اور بھانے میں کوئی سستی اور کوتاہی نہیں کی۔

مگر میں اکیلا تھا اور بنی اسرائیل کے اکثر لوگ بھڑا پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔۔۔۔۔ میں نے انہیں ہر ممکن طریقے سے بھیا مگر انہوں نے مجھے بے بس اور کمزور رکھا اور میری باتوں پر ذرا برابر توجہ نہیں کی۔۔۔۔۔ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں۔

قریب تھا کہ مومنین و مومنین اور ان شرارتیوں کے درمیان لڑائی چمڑ جائے اور آپ مجھ پر الزام لگائیں کہ میرے بعد تم لے قوم میں تفرقہ ڈال دیا۔

حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا۔۔۔۔۔ اسے برادر محترم۔۔۔۔۔ اگر آپ اس طرح میرے ساتھ سختی کریں گے۔۔۔۔۔ اور اس طرح میرے سر اور دائرگی کے بال پکڑ لیں گے تو دشمن خوشی و مسرت سے بغلیں بچائیں گے۔

حضرت ہارون کی یہ معقول دلیل اور مبنی بر حقیقت بات سن کر حضرت

موسیٰ علیہ السلام کا غصہ۔۔۔۔۔ اپنے بھائی حضرت ہارونؑ کے بارے میں غصہ ہو گیا
اس کے بعد اس معاملہ کے مرکزی کردار۔۔۔۔۔ ”سامری“ کی جانب
متوجہ ہوئے اور کہا:

﴿مَا خَطْبُكَ يٰ سَامِرِيُّ﴾ (۹۵: ۲۰)

سامری! تیرا کیا معاملہ ہے؟۔۔۔۔۔ تو نے یہ کیا ڈھونگ اور ۲۲ انگ
رچایا ہے۔۔۔۔۔ فریب دکر اور عیاری سے تو نے میری قوم کو شرک کے راستے
پر ڈالا۔۔۔۔۔ اب جا زندگی میں تیرے لیے یہ سزا اور عذاب ہے کہ تو اپوت
آدی کی طرح کہتا پھرے: ﴿لَا مِسَاسَ﴾ (۹۴: ۲۰)۔۔۔۔۔ مجھے
دور رہو۔۔۔۔۔ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔

(اللہ نے دنیا میں سامری کو یہ سزا دی کہ جو شخص سامری کے ساتھ چھو
جاتا تو دونوں کو تیر بخار ہو جاتا۔۔۔۔۔ وہ پانگوں کی طرح کہتا پھرتا لا مِسَاسَ
لا مِسَاسَ میرے ساتھ کوئی ہاتھ نہ ملے۔۔۔۔۔ میرے بدن کے ساتھ کوئی نہ
لگے۔۔۔۔۔ اللہ نے کہا: بے ایمان کو سرداری اور لیڈری کا شوق تھا کہ لوگ
مجھے سلام کریں۔۔۔۔۔ میرے پیچھے چلیں۔۔۔۔۔ ہم نے یہ سزا دے کر تمام
لیڈری اور سرداری کا بھوت خاک میں ملا دیا۔)

یہ سزا تو دنیا کی زندگی میں ہے اور آخرت میں:

﴿وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفُهُ﴾ (۹۴: ۲۰)

تیرے لیے آخرت میں عذاب کا ایک وعدہ ہے جس کی غلات ورزی
نہیں کی جائے گی۔

اے سامری! اب ذرا اپنے گھر سے ہوتے معبود کو بھی دیکھ۔۔۔۔۔
جس کے آگے تو مجاور بن کر بیٹھا رہتا تھا۔۔۔۔۔ دیکھ ہم اس کا کیا مال کرتے
ہیں۔۔۔۔۔ ہم تیرے بے بس معبود کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔۔۔۔۔

اور اس کی را کہ سمندر میں اڑا کر پہنچا دیں گے۔
(تاکہ تجھے اور تیری بات ماننے والوں کو پتا چلے کہ یہ معبود ہیں کیا
دے سکتا ہے؟ یہ بے چارہ تو اپنے قلع اور قلعان کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔)

حضرت موسیٰ کی دعا اور قوم کی معافی
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ رب العزت کا حکم پا کر

اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا۔۔۔ کہ تمہارے اس گنہگار نے جرم کی سزا یہ ہے
۔۔۔ اور تمہاری توبہ اور معافی کی صورت یہ ہے کہ جن لوگوں نے گوسالہ پرستی
کی ہے انہیں قتل ہونا چاہیے گا۔۔۔ انہیں وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے
گوسالہ پرستی کا جرم نہیں کیا۔

بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر سر تسلیم خم کیا اور قتل ہونے
پر تیور ہو گئے۔۔۔ ابھی تقریباً تین ہزار کے قریب لوگ قتل ہونے تھے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور درخواست کی :۔۔۔
مولا ! ان کی خطاؤں کو، ان کی نافرمانیوں کو معاف فرما دے اور ان پر رحم و کرم فرما
۔۔۔ ﴿فَتَابَ عَلَيْهِمْ﴾ (۲ : ۵۳)۔۔۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور
اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا اتنا بڑا اور گنہگارنا جرم معاف فرما دیا۔

بنی اسرائیل کی ایک اور خباثت
جب اللہ تعالیٰ نے معاف

فرما دیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے وہ تختیاں رکھیں جن پر
تورات لکھی ہوئی تھی۔۔۔ وہ احکام بتلانے جو تورات میں موجود تھے۔۔۔ ان
ادامہ کو ماننے کے لیے زور دیا جو تورات میں تحریر تھے۔۔۔ ان نواہی سے بچنے
کے لیے کہا جو تورات میں اترے تھے۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا :
۔۔۔ اب اپنی زندگیوں ان احکام کے مطابق بسر کرنی ہیں جو تورات میں

موجود ہیں۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت نے یہ کتب تمہاری ہدایت و راہنمائی کے لیے عطا فرمائی ہے۔۔۔۔۔ یہ کتب نور بھی ہے اور ہدایت بھی۔

بنی اسرائیل کے ڈیڑوں اور سرداروں نے ان احکامات کو دیکھا، منا اور پڑھا۔۔۔۔۔ اس کے ادا و نواہی پر غور کیا۔۔۔۔۔ تو پرائی بریت اور غلامت کے مطابق کہنے لگے :

استے سخت احکام۔۔۔۔۔ اللہ مہربان تو نہیں دے سکتا۔۔۔۔۔ ہمیں تو لگتا ہے یہ اللہ کی نازل کردہ کتب نہیں۔۔۔۔۔ اے موئی! صرف تیرے کہنے پر ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی کتب ہے۔۔۔۔۔ ہم تو اُس دقت مانیں گے جب اللہ خود بول کر ہمیں کہے گا کہ ”تورات میری نازل کردہ کتب ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام اُن کے اس فضول اور پھر مطالبے کو سن کر

ستر سرداروں کا انتخاب

حیران و پریشان کھڑے ہیں۔۔۔۔۔ کہ اللہ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام بنی اسرائیل کو مشہدے کے لیے طور پر بلایا جائے۔۔۔۔۔ ان میں سے ستر سرداروں کو چُن لیجیے۔۔۔۔۔ یہ سردار آپ کے ساتھ طور پر آئیں۔۔۔۔۔ پھر یہ سردار ہماری آواز سن کر باقی لوگوں کو بھادیں۔

چنانچہ ستر سردار۔۔۔۔۔ اس کام کے لیے منتخب کر لیے گئے۔۔۔۔۔ طور پر پہنچے تو ایک سفید بادل کی طرح نور نے حضرت موسیٰ کو گھیر لیا اور اللہ رب العزت سے ہم کلامی شروع ہوئی۔۔۔۔۔ اُن ستر سرداروں کو بھی پردۂ نور میں لے کر سنایا گیا کہ ”تورات میری نازل کردہ کتب ہے، جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ ہے۔“

ہٹ دھرمی کی انتہا یہ آواز آنے کے بعد جوڈور کے پردے سے آ رہی تھی۔۔۔ حضرت موسیٰ نے اُن شر سرداروں سے فرمایا۔۔۔ اب تو تمہیں یقین آگیا ہوگا کہ تورات اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتب ہے۔۔۔ اب اس حقیقت کی گواہی قوم کے روبرو تم سب نے دینا ہے۔

تو ہٹ دھرمی اور انتہائی ڈھٹائی سے کہنے لگے۔۔۔ ہمیں کیا معلوم کہ اس پردہ غیب کے اندر کون بول رہا ہے۔۔۔ ہم تو تب مانیں گے اور تب یقین کریں گے جب اللہ سامنے آکر کہے کہ تورات میری نازل کردہ کتب ہے اس پر ایمان لے آؤ۔

﴿لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهَنَّمَ﴾ (۵۵: ۲)

ہم تجھ پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل کے منتخب کردہ شر سرداروں کا یہ مطالبہ احمقانہ بھی تھا اور انتہائی ہٹ دھرمی اور عناد پر مبنی تھا۔

اللہ رب العزت نے ان کو قہر سزا دی۔۔۔ کہ ایک ہیبت ناک کڑک، بجلی کی زبردست چمک اور شدید زلزلے نے اُن کو گھیرے میں لیا اور موت کی نیند سلا دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہلاکت اور موت کا یہ منظر دیکھ کر ہار بھاہ الہی میں عرض کیا: مولا! بنی اسرائیل عجیب قوم ہے۔۔۔ میں واپس جا کر قوم کو اس صورت حال سے آگاہ کروں گا تو وہ تجھ پر یقین نہیں کریں گے۔۔۔ سارا الزام تجھ پر ڈالیں گے۔۔۔ میرے اللہ اگر تو نے انہیں سزا دی ہی تھی۔۔۔ تو وہیں قوم کے پاس ہی سزا دے دیتا۔۔۔ اب تو یہ میرے ساتھ آئے ہیں۔۔۔ میری قوم مجھے بدنام کرے گی اور مجھے مجرم ٹھہرائے گی۔

اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو قبول فرما کر انہیں معاف بھی کر دیا۔۔۔۔۔ اور انہیں دوبارہ زندگی بھی بخش دی تاکہ وہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے حق بات کو تسلیم کریں اور پھر حق پر قائم رہیں۔

یہ شہر سردار جن کو
دوبارہ زندگی عطا ہوئی تھی

بنی اسرائیل کی ایک اور خباثت

۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل کی طرف پلٹے تو انہوں نے طور پر پیش آنے والا سارا واقعہ قوم کے سامنے بیان کیا۔۔۔۔۔ اور گواہی دی کہ موسیٰ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق و انصاف پر مبنی ہے۔۔۔۔۔ تو راستے احکام واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔

اب چاہیے تو یہ تھا کہ سب کے سب لوگ اللہ کا شکر بھی کرتے۔۔۔۔۔ شہر سرداروں کی بات کی تائید اور تصدیق بھی کرتے۔۔۔۔۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم کی تعمیل بھی کرتے۔۔۔۔۔ اور تورات کے بیان کردہ احکامات کو دل و جان سے قبول بھی کرتے۔

مگر بنی اسرائیل کی اکثریت نے۔۔۔۔۔ تورات کے احکام کو ماننے میں پس و پیش اور عذر بہانے تراشنے شروع کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کو ماننے میں چونکہ چٹانچہ اور لیت و لعل سے کام لینا شروع کیا۔
اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر سائیاں کی صورت میں کھڑا کر دیا اور کہا:

﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (۲: ۲۳)

جو چیز ہم نے تم کو عطا کی ہے اس کو قوت سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے (احکام) اس کو یاد کرو۔ تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔
اگر تم نہیں مانتے ہو تو میں تم کو اس پہاڑ کے نیچے پیس کر رکھ دوں گا۔
بنی اسرائیل ڈر اور خوف اور دہشت کی بنا پر کہنے لگے۔۔۔۔۔

ہم تورات کے احکام کو بھی مانیں گے اور ہر معاملہ میں حضرت موسیٰ کی
اطاعت بھی کریں گے۔

اللہ رب العزت پہلے سروں سے ہٹا لیا۔۔۔ تو بنی اسرائیل اپنے عہد و
یمان پر اور اپنے اس وعدے پر زیادہ مدت تک قائم نہ رہ سکے اور اپنی پرانی
ریت اور عادت کے مطابق تورات کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی۔

اسلام میں جبر

مشرکین میں ارشاد ہوتا ہے۔۔۔
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ کہ دین میں اکراہ اور جبر
نہیں ہے۔۔۔ دین میں زبردستی نہیں ہے۔

مگر اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کے سروں کے
اوپر لاکر انھیں تورات کے احکامات ماننے پر مجبور کیا گیا۔۔۔ اُن پر جبر اور
زبردستی کی گئی۔۔۔ اس کا جواب یہ ہے کہ :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ۔۔۔ دین میں جبر نہیں ہے۔۔۔ اس کا مطلب یہ
ہے کہ کسی کافر و مشرک شخص پر ایمان قبول کرنے کے لیے جبر اور زبردستی نہیں کی
جائے گی۔۔۔ ڈنڈے اور تلوار کے زور پر کسی سے ایمان کا اقرار کروانا جائز نہیں۔
لیکن جس شخص نے کلمہ اسلام پڑھ کر اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہونے
میں غفلت، سستی یا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔۔۔ اسے ڈنڈے کے زور پر اسلام
کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔

(سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد فرماتے ہوئے کہا
تھا۔۔۔ جو شخص زکوٰۃ میں جانور کی رتی دیتا تھا آج اگر رتی دینے سے انکار کرے
گا تو ابوبکرؓ اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔)

جہاد کا حکم اور بنی اسرائیل
بحسب قلم سے پار اتر کر جس
میدان میں بنی اسرائیل موجود

تھے۔۔۔۔۔ جہاں من و سلوئی کی نعمتیں مل رہی تھیں۔۔۔۔۔ جہاں پتھر سے مٹے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے۔۔۔۔۔ جہاں بادل ان پر سایہ کر رہے تھے۔۔۔۔۔ جہاں انھیں اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کے ذریعے تورات جیسی ہدایت سے مبرور کتاب عطا ہوئی تھی۔ یہ منبہ ان فلسطین (ارضِ شام) کے قریب تھا۔

بنی اسرائیل کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب (علیہم السلام) سے اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا تھا کہ تمہاری اولاد کو فلسطین کا مالک بنائیں گے اور وہ اس مقدس سرزمین پر زندگی بسر کریں گے۔

اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ارضِ مقدس (فلسطین) میں داخل ہوں۔۔۔۔۔ جہاد کر کے وہاں کے ظالم اور جابر حکمرانوں کو نکال دیں۔۔۔۔۔ بہادری سے لڑیں۔۔۔۔۔ میدان میں پیٹھ نہ دکھائیں۔۔۔۔۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کامیابی و کامرانی اور فتح تمہیں ملے گی۔۔۔۔۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔

بنی اسرائیل نے یہ حکم اور حکم کے ساتھ خوشخبری کو سن کر کہا:

﴿إِن فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا لَنَنُذِلُّهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾

وہاں بڑے زبردست اور ظالم لوگ بستے ہیں۔ مسم اُس وقت تک اُس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ خود بخود وہاں سے نہ نکل جائیں۔ (سورۃ مائدہ ۵: ۲۲)

بنی اسرائیل میں سے دو شخصوں نے (جن کا نام یوشع اور کالب ہے) قوم کو ہمت دلانے کی کوشش کی۔۔۔۔۔ کہ تم نے صرف ارضِ مقدس میں جانا ہے۔۔۔۔۔ جوں ہی تم وہاں داخل ہو گے تو غلبہ اور فتح تمہارے قدم چوم لے گی۔ مگر ان دو شخصوں کے بھانے کا بھی اُن پر قطعاً کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ہٹ دھرمی سے بدستور اپنے انکار پر قائم رہے۔

جب حضرت موسیٰ نے زور دار طریقے سے ان کو قتل کرنے کی کوشش فرمائی تو جواب میں کہنے لگے :

﴿إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْعُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مِنْهَا قَاعِدُونَ﴾ (۲۴: ۵)

اے موسیٰ ! ہم کبھی بھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں پس تم اور تمہارا رب جائے تم دونوں ان سے لڑو ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ (یعنی تماشہ دیکھیں گے)

حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے خود غرضانہ ہٹ دھرمی اور خیانت پر مبنی اور بزدلانہ جواب سن کر نہایت افسردگی و پریشانی سے اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرتے ہیں :

﴿رَبِّ إِنِّي لَا أَقْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾
میرے ہالنہار ! میں اپنے اور ہارون کے ماسوا کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا (سو ہم دونوں حاضر ہیں) اب تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے۔ (سورۃ مائدہ ۵: ۲۵)

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی التجا کے جواب میں فرمایا :
میرے کلیم ! تو نافرمان اور اکثر مزاج قوم کی اس باغیانہ حرکت پر غمگین نہ ہو۔۔۔۔۔ ان کی نافرمانی کا وبال تم پر نہیں آئے گا۔

ہم خود اس نافرمان قوم کو سزا دیں گے۔۔۔۔۔ یہ چالیس سال تک جنگوں اور میدانوں میں ذلت و رسوائی کے ساتھ پھرتے رہیں گے اور تم سکون قلب اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو گے۔

اصحابِ موسیٰ اور اصحابِ محمدؐ
سامعینِ گرامی مستدر !
بنی اسرائیل کی اس بزدلی اور

ہٹ دھری کو سامنے رکھ کر ایک لمحہ کے لیے امت محمدیہ کے احوال و حالات پر غور کیجیے۔۔۔۔۔ امت محمدیہ پر اللہ رب العزت کے وہ انعامات و احسانات ہوئے جو کسی پہلی امت کے تصور میں بھی کبھی نہیں آئے۔۔۔۔۔ امت محمدیہ کو ان کے مشفق پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ابدی شریعت عطا فرمائی۔۔۔۔۔ کتاب (قرآن) ایسی دی جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی۔۔۔۔۔ امت محمدیہ میں ایسے علماء اور آئمہ پیدا کیے جو باوجود نبی نہ ہونے کے انبیاء کے وظائف اور انبیاء کے کام کو نہایت خوش اسلوبی سے سرانجام دیتے رہے۔

امت محمدیہ کو بھی چہلو کا حکم ہوا۔۔۔۔۔ صرف عمالقہ قوم کے مقابلہ میں نہیں بلکہ روئے زمین کے تمام جہارین کے مقابلہ میں۔۔۔۔۔ صرف سرزمین شام فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ مشرق و مغرب کے کناروں تک اللہ کے کلمہ کو سر بلند کرنے کے لیے اور فتنہ کے قلع قمع کے لیے۔

بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا تھا صرف ارض مقدسہ (فلسطین) کا

اور امت محمدیہ سے فرمایا:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے البتہ حاکم بنائے گا ان کو زمین میں جیسا حاکم بنایا تھا ان سے پہلوں کو اور جو دے گا ان کے لیے ان کا دین جو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے اور ان کی حالت خوف کو امن میں بدل دے گا۔ میری بندگی کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد ناشکری کریں گے

پس وہی نافرمان لوگ ہیں۔ (سورہ نور ۲۳: ۵۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہوا کہ جنگ میں پیٹھ دے کر بھاگ نہیں۔۔۔ امت محمدیہ کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ

﴿إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ إِلَّا ذُبَارًا﴾ (الانفال ۸: ۱۵)

امت موسیٰ اور امت محمدیہ میں فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تو عمالہ سے ڈر کر کہنے لگے :

﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (۲۴: ۵)

تم اور تمہارا پروردگار جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔

مگر میرے نئی کے رفقاء اور ساتھیوں نے میرے نئی سے کہا :

کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر آپ ہم کو سمندر کی موجوں میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔۔۔ ہم آپ کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔

اللہ کے فضل سے ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا
﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا﴾۔۔۔۔۔ بلکہ ہم تو آپ کے اشارہ برد پر زندگی کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔

اصحابِ موسیٰ اور اصحابِ محمدؐ کے مابین اسی فرق کا نتیجہ اور انجام یہ ہوا کہ جتنی مدت اصحابِ موسیٰ فتوحات اور کامیابیوں سے محروم ہو کر ایک جنگل میں بھٹکتے رہے۔۔۔۔۔ اس سے کم مدت میں اصحابِ محمدؐ نے مشرق و مغرب میں فتوحات اور رشد و ہدایت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ (رضی اللہ عنہم)

بنی اسرائیل کی کج روی،

ہٹ دھرمی اور خباثت

بنی اسرائیل کی ایک اور خباثت

کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگایا جاسکتا ہے جسے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔

اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔۔۔۔۔ انہوں نے بجائے اس حکم کی تعمیل کرنے کے چالیس سال تک ٹھٹھکتے رہے اور طرح طرح کی حیل و خجست سے کام لیا۔
کبھی کہتے :

﴿اتَّخِذْنَا هَٰذَا﴾ (۶۷:۲)

موتیٰ ذبح گائے کا حکم دے کر تو ہمارے ساتھ تمسٹر اور استہزار کرتا ہے۔
کبھی پوچھتے اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟۔

جواب آیا : وہ گہرے زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے والوں کو خوش رنگ معلوم ہو۔

پھر کہنے لگے : اس گائے کی عمر کیا ہو؟۔

جواب دیا گیا : درمیانی عمر کی ہو، نہ بالکل بڑھیا اور نہ کم عمر۔
پھر کہنے لگے : ابھی تک حقیقت کھلی نہیں بلکہ گائے کی کیفیت مشتبہ ہو گئی

ہے۔۔۔۔۔ ذرا وضاحت مزید ہو جائے تو ان شاء اللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
جواب دیا گیا :

گائے ایسی ہو جس نے زمین میں ہل بھی نہ چلایا ہو۔۔۔۔۔ کھیت کو بھی سیراب نہ کیا ہو۔۔۔۔۔ بالکل بے داغ ہو جس پر کسی قسم کا دھبہ نہ ہو۔

اس حیلہ سازی۔۔۔۔۔ ٹھٹھکتے بازی۔۔۔۔۔ لیت و لعل اور چونکہ چنانچہ کرتے کرتے چالیس سال بعد گائے ذبح تو کی، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ (۷۱:۲)

لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو

ذبح بقرہ کا حکم کیوں دیا گیا ؟

گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟

بعض مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ مگر قاتل کا پتا نہیں چل رہا تھا۔۔۔۔۔ سب لوگ قتل کا الزام ایک دوسرے پر دھر رہے تھے۔۔۔۔۔ جس کی وجہ سے باہمی تصادم اور لڑائی کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔

اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کر کے۔۔۔۔۔ اس کے ایک حصہ کو مقتول کے جسم سے لٹائیں تو ہم اُسے زندہ کر دیں گے اور وہ قاتل کا نام خود بتلا دے گا۔

مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی رائے
رہنمائی مفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ

اس تفسیر پر یقین نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہ: گائے کے ذبح کرنے کا حکم ملنے کے چالیس سال بعد انھوں نے گائے ذبح کی تھی۔۔۔۔۔ تو کیا پالیس سال تک مرنے والے کا جسم بے گور و کفن اس لیے پڑا رہا کہ کب گائے ذبح ہو اور گائے کا ایک حصہ مقتول کو مارا جائے اور وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے۔

مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: گائے ذبح کر دالنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔۔۔۔۔ بلکہ مقتول کا زندہ ہو کر قاتل کا نام بتانا الگ واقعہ ہے اور گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ الگ ہے۔

مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ۔۔۔۔۔ قرآن مجید کے اس مقام پر جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ ﴿وَإِذْ﴾ کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ گائے ذبح کرنے کا حکم بھی ﴿وَإِذْ﴾ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔

اب سوال یہ باقی رہ گیا کہ پھر گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔۔۔۔۔ اس کا جواب مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے

دل و دماغ میں گائے کی تقدیس، تعظیم اور اُلُوہیت جم گئی تھی۔۔۔۔۔ گائے کی محبت اُن کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔۔۔۔۔ گوسالہ پرستی کا خبیث کیزا اُن کے ذہن سے قفل طور پر نہیں نکل رہا تھا۔۔۔۔۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے گائے ذبح کر دے انھیں یہ مشاہدہ کروانا چاہتے تھے کہ جس کی تعظیم اور تقدیس ٹھارے دل میں پیوست ہو گئی ہے اور تم نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی۔۔۔۔۔ تم نے اسے معبود تصور کر لیا تھا۔۔۔۔۔ اس گائے کی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کر رہے ہو۔۔۔۔۔ اسے فنا کے گھاٹ اتار رہے ہو۔۔۔۔۔ وہ بے بس اور مجبور ٹھار ا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔۔۔۔۔ اور جو گائے اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ہٹا نہیں سکتی وہ ٹھاری مشکل کشا اور حاجت رد کس طرح ہو سکتی ہے۔۔۔۔۔ گائے تم سے ادنیٰ جاندار ہے جو صرف ٹھاری خدمت اور ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔

یہ ہے گائے کو ذبح کر دانے سے اللہ رب العزت کا مقصد کہ ان کے دلوں سے گائے کی تعظیم کا عقیدہ ختم کر دیا جائے۔

سامعین گرامی قدر! جتنے واقعات اور جتنے حادثات
خلاصہ واقعات بنی اسرائیل کے آپ نے سماعت فرمائے۔۔۔۔۔

ان تمام واقعات سے یہ بات اور یہ حقیقت واضح اور نمایاں ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل نے قولا، عملا اور فعلا ہر لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔۔۔۔۔ انھیں قدم قدم پر ذہنی اذیتیں پہنچائیں۔۔۔۔۔ فضول اور پھر قسم کے مطالبات کیے۔۔۔۔۔ ہمتیں تراشنے سے بھی باز نہ آئے۔۔۔۔۔ بہتان باندھتے رہے۔۔۔۔۔ لہٰذا ان کے احکام کی کھلے عام نافرمانیاں کیں۔۔۔۔۔ ہٹ دھرمی اور ضد و عناد پر جے رہے۔۔۔۔۔ بُت پرستی تک کی مندرائشیں کرتے رہے۔۔۔۔۔ گوسالہ پرستی میں مبتلا ہوئے۔۔۔۔۔ تو راست کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا

... ارض مقدسہ میں داخل ہونے کے لیے جہاد سے جی چراتے رہے ...
من دسلوئی کھا کھا کر ناشکرے ہوئے ...

غرضیکہ ہر فرض کی ادائیگی میں ضد و عناد اور مخالفت اور ہر معاملے میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فضول اور جاہلانہ سوال و جواب کا ایک طویل
سلسلہ ہے جو ان کی زندگیوں میں ... اور ان کی تاریخ میں نمایاں نظر آتا ہے۔

حضرت موسیٰ بے مثال صبر
کے ساتھ ... بے حد

حضرت موسیٰ و ہارون کا انتقال

حوصلے کے ساتھ ... انتہائی برداشت کے ساتھ ... بڑے ضبط و صبر ...
بڑے عزم و استقلال کے ساتھ اور پختہ دقار کے ساتھ ان کی ہر خواہش اور ہر
شرارت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے ... اور پیغام حق پہنچانے
اور دعوت و تبلیغ کے فریضے میں ذرا سی غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔

نبی اسرائیل ایک میدان میں سرگردان و حیران گھومتے رہے اور یہیں
حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اور اسی جگہ پر سپرد خاک ہوئے۔

آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حیاتِ طیبہ کے دن بھی پورے
ہو گئے اور ایک دن ملک الموت انسانی اور بشری لباس اور شکل و صورت میں
بغیر اجازت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلوت گاہ میں داخل ہوا اور کہا:

اَجِبْ رَبِّكَ ... اپنے پروردگار کی طرف سے اجل کا پیغام قبول فرمائیے۔

(آنے والا فرشتہ چونکہ بشری اور انسانی لباس میں تھا اور بغیر اجازت
کے آیا تھا ... حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرشتے کو اسی طرح نہ پہچان سکے
جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بشری لباس میں آنے
والے فرشتوں کو پہچان نہ سکے تھے ... حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ
ایک جنبی شخص ان کی خلوت گاہ میں کیوں گھس آیا اور اُسے پیغام موت

(دینے کا کیا حق ہے۔)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو طمانچہ رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ باہر نکل آئی۔ فرشتے نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ (موسیٰ) موت کو پسند نہیں کرتا اور اس نے مجھے طمانچہ بھی مار دیا ہے۔

(فرشتے نے طمانچہ مارنے سے از خود کچھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام موت کے پیغام سے خفا ہوئے ہیں اور موت کو پسند نہیں کرتے۔۔۔۔۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے اسے پہچانا نہیں تھا اور بغیر اجازت کے یہ بات کہنے پر طمانچہ رسید کر دیا تھا۔۔۔۔۔ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ رُوح نکالنے سے پہلے اُن سے دریافت کیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے ہاں آنے کو پسند کرتے ہو۔۔۔۔۔ فرشتے نے اُن سے پوچھے بغیر کہہ دیا: اَجِبْ رَبَّنَا۔۔۔۔۔ کہ موت کا پیغام قبول کیجیے۔)

لِلّٰہِ رَبِّ الْعِزَّتِ لَے فرشتے کو ملکوتی صورت میں دوپارہ بھیجا۔۔۔۔۔ اور پیغام دیا کہ حضرت موسیٰ سے کہو: کسی بیل کی کمر پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے ہال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہم ہر ہال کے بدلے ان کی عمر میں ایک سال کا اضافہ کر دیں گے۔

فرشتے نے حاضر ہو کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد پھر کیا ہوگا۔۔۔۔۔ جواب ملا۔۔۔۔۔ پھر بھی موت ہے۔

تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اگر طویل سے طویل زندگی کا انجام موت ہی ہے تو پھر موت کو آج ہی قبول کیوں نہ کر لوں۔

اس تمثیل سے اللہ رب العزت نے فرشتے کی یہ غلط فہمی دور فرمادی کہ میرا موسیٰ موت سے خوف زدہ نہیں ہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

سیدنا موسیٰ و سیدنا خضر علیہما السلام ۴

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الرُّسُلِينَ وَعَلَى آلِهِمْ وَأَهْوَابِهِمْ أَجْمَعِينَ آمَنَّا بَعْدَ قَاعُوذٍ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى
لِقَوْمِهِ لَا آتِيكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْبَحْرِ مِثْلُ طَرَفِ أُصْبَعٍ مِّنَ
الْكَافُورِ إِلَّا نُفُوسٌ مُّوتٍ مَّا تَدْرِكُونَ لَوْلَا إِتْرَافُ الْوَعْدِ لَآتَيْنَاكُمْ
مِّنْ بَيْنِهِمْ نَفْسًا تُجَاسَّدُ وَهُوَ غَافِلٌ ﴿۱۸﴾﴾ (سورۃ کہف ۱۸-۲۰-۶۱)

(مَدَقِّقُ اللّٰهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی قدر! حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات
میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس شخص کے
مابین ہوئی جس کا نام مفسرین نے خضر بتایا ہے۔
اس واقعہ کو فشر آک مجید نے سورۃ کہف کے تقریباً دو رکوعوں میں

بیان فرمایا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل میں
ظہر ارشاد فرما رہے تھے۔۔۔ رشد و ہدایت کے موتی زبان نبوت سے برس
رہے تھے۔۔۔ فصاحت و بلاغت کا دریا موجزن تھا۔۔۔ خوبصورت انداز،

دل نشین لہجہ۔۔۔۔۔ مؤثر گفتگو اور مدلل کلام کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک شخص نے اس وعظ و نصیحت اور طرز کلام اور قوت استدلال سے متاثر ہو کر کہا:
کیا اس وقت دنیا میں آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب کتاب رسول تھے۔۔۔۔۔ وہ صاحب شریعت پیغمبر تھے۔۔۔۔۔ اور انھیں اللہ رب العزت سے شرف ہم کلامی بھی مل چکا تھا۔۔۔۔۔ اس لیے جواب میں فرمایا: ”مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔“
یہ جواب واقع میں صحیح تھا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو احرام نبیاء کے زمرہ میں شامل ہیں۔ حقیقت ہے کہ ان کے دور میں اسرارِ شرعیہ کا علم ان سے زیادہ کس کو ہو سکتا تھا۔

مگر اللہ رب العزت کو ان کے یہ الفاظ پسند نہ آئے۔۔۔۔۔ کہ وہ اپنے آپ کو روئے زمین پر من کل الوجہ سب سے زیادہ عالم سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت کی مرضی اور مہماری یہ تھی کہ حضرت موسیٰ جواب کو میرے علم محیط پر محمول کرتے۔۔۔۔۔ واللہ اعلم۔۔۔۔۔ کاکلمہ کہتے کہ اللہ اس حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔۔۔۔۔ اور اگر آپ سے زیادہ عالم کوئی دوسرا نہیں ہے تو میں رائیوں کا جو سب جانتے والوں سے بڑا جانتے والا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ رہتا ہے جو بعض امور اور بعض معاملات میں آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔

(دو دریا مجمع البحرین سے کون سے دریا مراد ہیں؟۔۔۔۔۔ بعض مفسرین نے کہا ان دو دریائوں سے مراد بحر فارس اور بحر روم ہیں۔۔۔۔۔ بعض مفسرین نے افریقہ کے دو دریا مراد لیے ہیں۔۔۔۔۔ بعض علماء کے نزدیک مجمع البحرین (دو دریوں کا سنگم) وہ مقام ہے جہاں پنجہ کر دجلہ اور فرات خلیج فارس میں گرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون سے کہا :

﴿لَا آتِيَنَّكَ حَتَّىٰ أَتِيَنَّكَ جَمِيعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمَضِيَّ حَقْبًا﴾

ہماری منزل دو دریاؤں کے ملاپ والی جگہ ہے۔۔۔۔۔ میں ہر صورت میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا مقصد حاصل ہونے تک برابر چلتا رہوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کئی برس اور کئی قرن سفر کرنا پڑے۔ (۶۰: ۱۸)

چلتے چلتے ایک مقام پر دونوں نہریں۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور سونے سے پہلے یوشع بن نون سے کہا تم چوکننا اور ہوشیار رہنا اور دیکھتے رہنا کہ اگر یہ بھونی ہوئی پھلی زندہ ہو جاتی ہے تو کہہ کر کاڑھ کرتی ہے۔ کیونکہ جہاں پھلی نے زندہ ہو کر جانا ہے وہی ہمارا مقصود اور وہی ہماری منزل ہے۔

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوتے ہوئے ہیں اور تلی ہوئی پھلی توشہ دان اور زینیل میں سرہالے رکھی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے مقصد علیہ صحابی اور ساتھی ہیں اور بعد میں رسالت کے منصب پر فائز ہوئے وہ جاگ رہے ہیں۔۔۔۔۔ کہ اچانک توشہ دان میں کھڑکڑاہٹ ہوئی اور پھلی زندہ ہو کر دریا میں عجیب طریقے سے سرنگ کی طرح راستہ بنا کر غائب ہو گئی۔۔۔۔۔ جہاں جہاں سے وہ پھلی گزرتی گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک مچھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا۔۔۔۔۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہے۔

حضرت یوشع بن نون نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا۔۔۔۔۔ پھر سوچا کہ سیدنا موسیٰ تھکے ہوئے ہیں اور آرام کی غرض سے سو رہے ہیں، لیکن احوال انہیں بچانا مناسب بھی نہیں اور خلافتِ ادب بھی ہے۔۔۔۔۔ اپنے وقت پر جو نہی بیدار ہوں گے تو اس غیر الثقول واقعہ کی اطلاع دے دوں گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو فرمایا چلو آگے کا سفر طے کریں۔۔۔۔۔ یوشع بن نون نے حاکم کی تعمیل کرتے ہوئے عرض کیا۔۔۔۔۔

شبک ہے چلیے۔

یوش بن نون کو پھلی کا زندہ ہونا۔۔۔۔۔ پھر عجیب طریقے سے سرنگ بنا کر غائب ہونا۔۔۔۔۔ اتنے عجیب واقعہ کی اطلاع دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذکر کرنا یاد ہی نہ رہا اور وہ یہ تذکرہ کرنا بھول گئے۔

قرآن مجید نے حضرت یوش بن نون کا یہ جملہ نقل فرمایا ہے :

﴿ قَالِي نَسِيتُ الْحَيٰوةَ ﴾ (۱۸ : ۶۳)

پس میں پھلی کو بھول گیا۔۔۔۔۔ یعنی اس کا تذکرہ کرنا آپ کے سامنے

یاد ہی نہ رہا۔

(سامعین گرامی قدر ! ایک لمحہ کے لیے یہاں ذرا ٹھہریے اور رُک کر ذرا سوچیے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔۔۔۔۔ فوت نہیں ہوئے۔۔۔۔۔ روح مبارک ان کے جسد اقدس میں موجود ہے۔۔۔۔۔ صرف سوئے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ مگر اپنے سرہانے پھلی کے زندہ ہو جانے کا علم انھیں نہ ہو سکا۔۔۔۔۔ پھلی زندہ ہو کر توشہ دان سے نکل ہوگی تو کچھ نہ کچھ آواز تو لازماً پیدا ہوئی ہوگی۔۔۔۔۔ پردہ اچھل کر سمندر میں گری۔۔۔۔۔ پھر اس نے سمندر میں عجیب انداز سے راستہ بنایا۔۔۔۔۔ مگر سوئے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ پھلی کے زندہ ہونے کا علم ہو سکا۔۔۔۔۔ نہ وہ کھڑکڑاہٹ سن سکے اور نہ پھلی کو سرنگ بناتے ہوئے دیکھ سکے۔

جب زندہ پیغمبر سو جانے کے بعد دنیا کے حالات و واقعات۔۔۔۔۔ اور قریب میں ہونے والے حادثات سے بے خبر ہوتا ہے تو وفات کے بعد۔۔۔۔۔ زمین میں دفن ہونے کے بعد قبر مقدس پر آنے والوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے اور اُن کی عرض و نیاز اور پکار کو کیسے سن سکتا ہے؟

پھر ایک اور بات پر بھی غور فرمائیے کہ :

یہ تو سونے کی بات تھی۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں بند تھیں۔۔۔۔۔ پھر جاگنے کے بعد اور بیدار ہونے کے بعد آگے سفر کو روانہ ہوئے۔۔۔۔۔ قادم کے ہاتھ میں تھیلہ ہے مگر اس میں مچھلی موجود نہیں ہے۔۔۔۔۔ تھیلہ خالی ہے۔۔۔۔۔ مگر جاگتے ہوئے پیغیر کو تھیلے کے اندر کا علم نہیں ہے۔۔۔۔۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ تھیلے کے اندر مچھلی موجود نہیں ہے تو وہ ایک قدم بھی آگے سفر نہ فرماتے۔

پھر دوسری طرف دیکھیے کہ حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور صحابی ہیں اور آئندہ انھیں بھی نبوت کا منصب عطا ہونا ہے۔۔۔۔۔ اتنے بڑے بزرگ اور عظیم انسان۔۔۔۔۔ مگر وہ بھی عالم الغیب نہیں۔۔۔۔۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو مچھلی کے زندہ ہو کر عجیب طریقے سے سرنگ بنا کر غائب ہو جانے کا تذکرہ کرنا نہ بھولتے۔۔۔۔۔ جو بھول جاتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون
منزل مقصود سے آگے۔۔۔۔۔ منزل مقصود سے آگے تقریباً

ایک دن رات کا سفر طے کر چکے۔۔۔۔۔ تو اب تھکاوٹ۔۔۔۔۔ ٹکان اور بھوک لے شدت اختیار کر لی۔۔۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موسیٰ جب تک منزل مقصود کی تلاش میں سفر کرتے رہے اس وقت تک کسی قسم کی تھکاوٹ اور ٹکان محسوس نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ مگر جو نہی منزل مقصود سے آگے غلطی سے اور بھول کر نکل گئے تو اب تھکاوٹ اور ٹکان محسوس ہونے لگی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا:

﴿إِنَّا عَدَاءُ نَارٍ لَّقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا انْقِسَابًا﴾ (۱۸: ۶۲)

ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ۔ یقیناً ہم نے اس سفر میں بڑی تکلیف

پائی ہے۔۔۔۔۔ بھوک بھی ستا رہی ہے اور سفر نے تھکا بھی دیا ہے۔۔۔۔۔

صبح کا ناشتہ لاد کچھ کھاپی لیں۔

(سامعین گرامی قدر ! اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان قبلوں کو بھی قرآن کے اوراق میں جگہ دے دی۔۔۔۔۔ یہ اس لیے ہوا کہ للہ تعالیٰ عوام الناس کو مسئلہ توحید سمجھانا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو۔۔۔۔۔ موسیٰ میرا جلیل القدر پیغمبر ہے۔۔۔۔۔ صاحب کتب رسول ہے۔۔۔۔۔ میرا کلیم ہے مگر سفر کرتا ہے تو تھک جاتا ہے اور اسے بھوک ستاتی ہے تو کھانے کا محتاج ہوتا ہے۔۔۔۔۔ لوگو ! جیسے سفر تھکاوے اور جیسے بھوک ستادے، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ بلکہ ساری دنیا کا واحد اور اکیلا حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہے جس نے چلتے ہوئے پانی پر زمین ٹھہرائی۔۔۔۔۔ جس نے بغیر ستون کے آسمان کھڑا کیا۔۔۔۔۔ جس نے جگمگاتے ستاروں سے آسمان دنیا کو مزین فرمایا۔۔۔۔۔ جس نے سر بہ فلک پہاڑ بنائے۔۔۔۔۔ زمین میں سمندر اور دریا چلائے۔۔۔۔۔ انسان، جنات اور ملائکہ کو تخلیق کیا۔۔۔۔۔ ساری کائنات بنا کر ان کی حفاظت کرتا ہے مگر اسے تھکاوٹ کا کبھی احساس تک نہیں ہوا۔۔۔۔۔ ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ (۲۵۵: ۲)۔۔۔۔۔ زمین و آسمان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی۔

وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے جو ساری خلقت کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے کا محتاج نہیں۔۔۔۔۔ سب کو پلاتا ہے مگر خود پانی کا محتاج نہیں ہے۔)

جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا تب یوشع بن نون کو یاد آیا

وہاں زندہ ہو گئی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کی غرض سے سو گئے تھے۔۔۔۔۔ اس کا تذکرہ یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، تو انہوں نے فرمایا:

﴿ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ﴾ (۱۸: ۷۳)

دہی تو جگہ تھی جس کی ہم جستجو اور تلاش میں سفر کر رہے تھے۔۔۔۔۔
اب ہمیں وہیں واپس جانا ہوگا۔۔۔۔۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ
پر کس طرح پہنچیں۔۔۔۔۔ ہمیں تو دایسی کا راستہ ہی یاد نہیں ہے۔

اللہ رب العزت نے ان دونوں کی واپسی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے :

﴿ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ (۱۸: ۶۳) ----- پس وہ

دونوں واپس پلے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے۔

(سامعین گرامی ! ذرا دیکھیے تو اللہ رب العزت نے ایک ایک بات بیان کر کے شرک کی باریک سے باریک رگیں کاٹ کر رکھ دی۔۔۔ عقیدے کی پٹری کی راہیں کھول دی۔۔۔ مسئلہ کھایا کہ جو عالم الغیب ہوتا ہے اسے واپس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے قدموں کا نشان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔۔۔ اور جو قدموں کے نشان دیج کر اپنے منزل مقصود تک پہنچے وہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔)

سیدنا موسیٰ خضر کے ہاں چنانچہ اپنے پاؤں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور دیکھتے دیکھتے اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے سویا ہوا ہے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔۔۔ اس شخص نے جو حضرت خضرؑ تھے سوچا کہ اس زمین میں تو ہمیں مسلمان نہیں بتے، یہ سلام کہنے والا کہاں سے آگیا، اور یہ اس غیر آباد جنگل میں کون ہے؟۔

حضرت فخرؒ نے پوچھا: تم کون ہو؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں موسیٰ ہوں۔

حضرت خضر علیہ السلام نے یوحنا: وہی موسیٰ جو بنی اسرائیل میں سے ہے۔ ۹۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں وہی موسیٰ ہوں جو بنی اسرائیل کے

خاندان سے ہے۔۔۔۔۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے اس خاص علم میں سے کچھ علم سکھا دیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا ہے۔

بخاری میں سورت کہت کی تفسیر کے ضمن میں ذکر ہوا کہ جس بندے کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اس کا نام خضر ہے۔۔۔۔۔ خضر کے معنی سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے کے ہیں۔۔۔۔۔ یہ ایک مرتبہ صاف اور چٹیں زمین پر بیٹھے تو حضرت خضر کے نیچے آنے والی زمین سرسبز ہو گئی۔۔۔۔۔ اور کچھ علماء کرام نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام جس جگہ بیٹھ جاتے تو زمین چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو ان کے بیٹھنے سے ہری ہو جاتی۔۔۔۔۔ اس لیے ان کا نام خضر رکھا گیا۔

اللہ رب العزت نے انہیں ایک خاص قسم کے علم سے نوازا تھا جسے نکوئی علم کہا جاتا ہے۔

حضرت خضر کا علم

قرآن مجید نے حضرت خضر کے علم کے بارے میں کہا ہے :

﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ (۱۸: ۶۵)

اور ہم نے اسے سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بعض اشیاء کے حقائق کا وہ علم عطا فرمایا تھا جو نکوئی اسرار اور باطنی امور سے تعلق رکھتا ہے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب کتب اور صاحب شریعت پیغمبر ہیں اور شرعی علوم و احکام کے مبلغ بھی ہیں اور شرعی احکام کے پابند بھی۔۔۔۔۔ اسی لیے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استدعا کے جواب میں فرمایا :

﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾

(۱۸: ۶۷-۶۸)

موسیٰ ! آپ میرے ساتھ ہرگز صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ اور جس بات کا بھناتیرے قابو میں نہ ہو تو ایسی بات پر صبر کر بھی کیسے سکتا ہے؟

حضرت خضر علیہ السلام کہنا چاہتے تھے کہ مویٰ ایک علم تگونی اسرار و رموز کا ٹمہ کو ملا ہے جو ٹمے نہیں ملا۔۔۔ اور ایک علم شریعت کے احکام و تبلیغ کا ٹمہ ملا ہے جو ٹمہ کو عطا نہیں ہوا۔۔۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے ایک چڑیا کو دیکھا جو دریا سے پانی پی رہی تھی۔۔۔ یہ دیکھ کر حضرت موی علیہ السلام سے فرمایا۔۔۔ میرا اور تمہارا بلکہ تمام مخلوق کا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہے جتنا دریا کے پانی میں سے وہ قطرہ جو چڑیا کی چونچ کے ساتھ لگ گیا ہے۔

موی ! میرا اور آپ کا علم الگ الگ ہے۔۔۔ علم لدنی کے جو راز ٹمہ پر کھولے گئے ہیں یا کھولے جائیں گے۔۔۔ انہیں دیکھو اور سن کر ایک صاحب شریعت رشول صبر اور سکوت اختیار نہیں کر سکتا۔
حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا :

﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ (۱۸: ۶۹)
آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔

حضرت خضر علیہ السلام نے کہا :
اگر تم لازماً ٹمہ دن میرے ساتھ رہ کر وہ علم سیکھنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط تمہیں ماننا ہوگی۔۔۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ میں سیاہ کروں یا سفید۔۔۔ جائز کروں یا ناجائز۔۔۔ یح کر دوں یا غلط۔۔۔ تمہاری کچھ میں آئے یا نہ آئے۔۔۔ تم نے کسی بات کے بارے۔۔۔ کسی چیز کے بارے۔۔۔ کسی معاملہ اور کام کے بارے سوال نہیں کرنا۔۔۔ بعد میں میں خود اس کام کی حقیقت تمہیں بتا دوں گا۔

چنانچہ حضرت موی علیہ السلام نے اُن کی اس شرط کو مان لیا۔
﴿وَمَا نُنَاطِقُ﴾ (۱۸: ۷۱)۔۔۔ اب دونوں چل پڑے۔۔۔

دونوں دریا کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ پانک ایک کشتی تھی۔
 ... دونوں اس میں سوار ہو گئے۔۔۔ کشتی دونوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا
 در کر یہ بھی نہ لیا۔۔۔ کشتی چوبی دوسرے کنارے کے قریب پہنچنے لگی تو
 حضرت خضر نے اپانک کشتی کے ایک تختے کو حصار در سورخ کر کے اسے
 غیب دار بنادیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا :
 ﴿أَخْرِقْتَهَا لِنُفْخِ قَافِلَةٍ أَمْ لَهَا نَقْدٌ جَثٌّ شَيْئًا أَمْ لَا﴾ (۷۱: ۱۸)
 کیا تم نے کشتی میں سورخ اس لیے کیا ہے کہ سوار یوں کو ڈوب دو۔ یقیناً
 تم نے انوکھا اور خطرناک کام کیا ہے۔ دیکھو تو یہی کشتی دونوں نے بکنا بھلا کیا ہے
 ... عزت و احترام سے بھایا اور کرایہ تک نہیں لیا در تم انھیں یہ انوکھا اور
 عجیب بدلہ اور اجر دے رہے ہو کہ ان کی کشتی غیب در کر دی۔ واہ بھائی واہ
 ... احسان کا بدلہ ہو تو ایسا ہو جیسا تم نے ان کوں کو دیا ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو فرمایا :
 ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (۷۲: ۱۸)
 کیا میں نے پہلے نہیں کہا کہ آپ میرے کاموں کو دیکھ کر
 برداشت نہیں کر سکیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا :
 ﴿لَا تَوَاخِذْ بِنِإْمَانِي إِنَّهُ جَنَّتِي مِنْ أَمْرِئٍ عَشْرًا﴾ (۷۳: ۱۸)
 میری بھول کی وجہ سے میری گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملہ میں
 غم پر زیادہ سختی نہ کرو۔

(سامعین گرامی قدر ! اس واقعہ اور اس قصہ کو سننے والے ایک لمحہ
 کے لیے اور اپنے عقیدہ کی اصلاح کے لیے ٹھہریے۔ اللہ رب العزت

اس گفتگو کو قرآن میں جگہ دے کر ایک مسئلہ بھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو
 --- حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اور ادلوا الحزم پیغمبر ہیں۔۔۔۔۔ مگر وہ بھی
 بھول گئے۔۔۔۔۔ اور اپنے بھولنے کا اقرار اور اعتراف خود فرما رہے ہیں۔۔۔۔۔
 یہاں تَبَسَّيْتُ۔۔۔۔۔ اور جو بھول جاتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا اور جو عالم الغیب
 ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔)

بچے کا قتل
 کشتی کنارے لگی تو دونوں دریا کے کنارے ساحل پر
 چلنے لگے۔۔۔۔۔ ایک گاؤں کے قریب ایک میدان
 میں چند لڑکے کھیل رہے تھے۔۔۔۔۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے
 اور ان بچوں میں سے ایک بچے کو جو سب سے زیادہ خوبصورت اور کھدارنگ
 رہا تھاکڑا اور مار ڈالا۔

ایک معصوم بچے کو بلا قصور اور بے گناہ یوں قتل ہوتے۔۔۔۔۔
 حضرت موسیٰ نے دیکھا تو صبر و ضبط کے پیمانے لبریز ہو گئے اور کہنے لگے :
 ﴿أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً، بِغَيْرِ نَفْسٍ، لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا ثَكْرًا﴾ (۱۸: ۷۳)
 کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر عوض کے مار ڈالا یقیناً آپ نے
 نا معقول اور ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ بھلا اس معصوم بچے نے آپ کا کیا باڑا تھا
 --- اس مظلوم کا قصور اور اس کی غلطی کیا تھی؟۔۔۔۔۔ کہ آپ نے اس کا
 سرتن سے جدا کر دیا۔

حضرت خضر نے کہا:

﴿أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (۱۸: ۷۵)

کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر (میرے
 کاموں کو دیکھ کر) صبر نہیں کر سکو گے۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

﴿ اِنَّ سَاَلْتَكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ مَا وُفِّىَ لَكَ تَصْحِيفًا ۚ فَتَذٰ بِلُغَتٍ
مِّنْ لِّذِّىْ عَذْرًا ﴾ (۷۶: ۱۸)

اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ
رہیں۔ یقیناً آپ میری طرف سے مدد کو پہنچ چکے۔
پھر آگے چلے۔۔۔۔۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔۔۔۔۔ دونوں کو
شہت بھوک نے نڈھال کر رکھا تھا۔۔۔۔۔

﴿ اسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا ﴾ (۷۷: ۱۸)۔۔۔۔۔ دونوں نے گاؤں کے رہنے
والوں سے کھانا مانگا۔۔۔۔۔

﴿ فَاَبْوَا اَنْ يُصَيِّفُوْهُمَا ﴾ (۷۷: ۱۸)۔۔۔۔۔ وہ بستی ایسے بخیلوں اور
کنجوسوں کی بستی تھی کہ دونوں مہانوں کی مہمان نوازی سے اور انھیں کھانا کھلانے
سے انکار کر دیا۔

(سامعین گرامی قدر! یہاں ایک لحظہ کے لیے ٹھہریے اور غور کیجیے
کہ لُذِّیْ الْعِزَّتِ نے بھی مسئلہ بھانے کی مدد کر دی ہے۔۔۔۔۔ دونوں بڑے
اُدبے اور با عظمت اور اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ مگر انھیں بھوک ستا
ہے۔۔۔۔۔ اور یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے اور چسے
بھوک کھانا مانگنے پر غور کر دیتی ہو وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا
۔۔۔۔۔ حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہے جو ساری مخلوق کو کھلاتا ہے مگر خود
کھانے سے پاک ہے۔)

بستی کے لوگوں نے انھیں کھانا دینے سے اور
ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا

دلیوار کو سیدھا کرنا

بستی والوں کا یہ سلوک دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے لٹیروں اور ایسے خبیثوں اور
یسے تنگ دل اور بے مروت لوگوں پر غصہ آتا۔۔۔۔۔ مگر حضرت خضر نے

پیٹ پالتے تھے۔۔۔ اور جدھر کشتی جا رہی تھی اس طرف ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا اور ہر اچھی اور بے غیب کشتی کو چھین لیتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو تختہ اکھاڑ کر غیب دار کر دیا، تاکہ بادشاہ اس غیب دار کشتی کو نہ چھینے۔۔۔ اور ایک تختے کا کیا ہے؟ اسے وہ غریب لوگ پھر سے درست کر لیتے۔

۵ اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کر دیا تھا اس کے والدین انتہائی شریف اور مومن تھے مگر اس لڑکے کی طبیعت میں کفر اور سرکشی اور والدین کے حق میں نافرمانی موجود تھی۔۔۔ اس کی بنیاد ہی بری پڑی تھی۔۔۔ بڑا ہو کر اس نے موذی اور بد راہ ہونا تھا اور والدین کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتا۔ اور والدین اس کی محبت میں کفر اختیار کر لیتے۔۔۔ اس لیے اس لڑکے کا مارا جانا والدین کے حق میں رحمت اور ان کی حفاظت اور ان کے ایمان کی حفاظت کا سبب بن گیا۔ اب اللہ رب العزت ان والدین کو اس لڑکے کے بدلے میں ایسی اولاد عطا فرمائے گا جو اخلاق و اعمال میں پاکیزہ بھی ہو اور ماں باپ کے حقوق پورے کرنے میں سنجیدہ بھی ہو۔

کہتے ہیں کہ اس مارے جانے والے لڑکے کے بدلے اللہ رب العزت نے اس کے والدین کو ایک لڑکی عطا فرمائی۔۔۔ انتہائی صالحہ، عابدہ اور زاہدہ۔۔۔ جس لڑکی کے بطن سے ایک نبی نے جنم لیا۔۔۔ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ اس لڑکی کے بطن سے دو لڑکے پیدا ہوئے جو دونوں نبی اور پیغمبر بنائے گئے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ اس لڑکی کے بطن سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی اُمت کو ہدایت عطا فرمائی۔

۶ اور وہ دیوار جو میں نے ہاتھ لگا کر سیدھی کر دی تھی وہ اس گلوں کے

دو یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ دفن تھا۔۔۔ اور ان بچوں کا باپ بڑا صالح آدمی تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو گھوٹوں کے ظلم لوگ وہ خزانہ نکال کر ہضم کر جاتے۔۔۔ اللہ رب العزت کا ارادہ ہوا کہ بچوں کے مال کی حفاظت کی جائے۔۔۔ میں نے اُس کے حکم سے دیوار سیدھی کر دی، تاکہ بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ پاسکیں۔

(سامعین گرامی قدر! ذرا غور فرمائیے یتیم بچوں کے دفن شدہ خزانے کو محفوظ کرنے کا اس قدر اہتمام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان بچوں کا باپ صالح اور نیک شخص تھا۔

محمد بن منکدر تابعی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کی نیکی اور صالح ہونے کی وجہ سے اُس کی اولاد، اُس کے خاندان اور اُس کے آس پاس کے مکانات کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔)

اب ذرا اس بارے میں توجہ فرمائیے کہ :

حضرت خضر علیہ السلام نے تین واقعات کی جو توجیہات اور اصل حقیقت بیان فرمائی اس میں اس نکتہ کی طرف غور کیجیے :

پہلے واقعہ کی اصل حقیقت بیان فرماتے ہوئے کہا :

﴿فَارَدْتُ أَنْ أَعْيِبَهَا﴾ (۷۹: ۱۸)

میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیب دار بنائوں۔

دوسرے واقعہ کی توجیہ کرتے ہوئے کہا :

﴿فَارَدْتُ﴾ (۸۱: ۱۸)

میں نے ارادہ کیا۔

اور تیسرے واقعہ کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا :

﴿فَارَادَ رَبُّكَ﴾ (۸۲: ۱۸) آپ کے رب نے یہ ارادہ فرمایا۔

اسلوب بیان میں، کلام کے انداز میں اور واقعات کی اصل حقیقت بیان کرنے میں اس فرق اور اس تفاوت کی آغردہ کیا ہے؟

علماء کرام نے اس فرق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

اس دنیا میں جو آفت، حادثہ، واقعہ، کوئی خیر اور بُرائی، کوئی نفع و نقصان۔۔۔۔۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے ہر خیر اور ہر بُرائی۔۔۔ ہر نفع اور ہر نقصان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے۔

مگر اہل ادب و عرفان، اور اہل علم و فضل کا دستور اور طریقہ یہ ہے کہ خیر اور نفع کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اور جب کسی بُرائی اور نقصان کا ذکر ہو تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔

جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک ارشاد قرآن مجید نے نقل فرمایا:

﴿الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي﴾ (شعراء: ۲۶: ۷۹)

وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ (کھلانے، پالنے دونوں کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی۔)
آگے کہا:

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي﴾ (شعراء: ۲۶: ۸۰)

جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے۔۔۔۔۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی۔۔۔۔۔ حالانکہ بیمار کرنے والا بھی وہی ہے۔

یہ ادب و احترام کا معاملہ ہے۔۔۔۔۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر حضرت خضر علیہ السلام کے کلام پر غور کیجیے۔

حضرت خضر علیہ السلام نے جب کبھی توڑنے کی وجہ بیان کی تو چونکہ بظاہر

حضرت خضر پیغمبر ہیں یا دلی

قرآن مقدس نے اس نور سے قے
میں یہ وضاحت نہیں کی کہ حضرت

خضر پیغمبر تھے یا دلی تھے۔

مگر جمہور مفسرین اور علماء کے بقول ان کا نبی ہونا۔۔۔۔۔ قرآن میں ذکر
کیے گئے واقعات سے ثابت ہوتا ہے۔۔۔۔۔ قرآن نے جس انداز میں ان کے
شرف، عظمت اور مرتبے کو ذکر کیا ہے وہ مقام نبوت ہی پر صادق آتا ہے۔

پھر جو واقعات ان سے صلور ہوئے وہ قطعی طور پر خلافت شرع تھے اور
حکم شریعت سے کوئی مستثنیٰ وحی الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

کسی لڑکے کو قتل کرنا۔۔۔۔۔ کشت یا الہام کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ کشت اور الہام ظنی شے ہے اور ظنی شے پر اعتماد کر کے لڑکے کو مار دینا
کب سے ہالا تر ہے۔۔۔۔۔ ہاں پیغمبر پر اترنے والی وحی قطعی اور ثبوت ہوتی ہے۔

پھر حضرت خضر علیہ السلام کا مَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي۔۔۔۔۔ کہنا بھی ان کے
ہونے کی دلیل بن سکتا ہے۔

اس واقعہ کے بیان کے

آخر میں ایک انتہائی ضروری

کیا خضر اب بھی زندہ ہیں؟

اور معلوماتی بحث پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ کہ کیا حضرت خضر
علیہ السلام اب تک زندہ ہیں؟۔۔۔۔۔ یہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح وفات
پا چکے ہیں؟

اس میں بعض علماء اور صوفیاء کا خیال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام پر
موت نہیں آئی اور وہ اب تک زندہ ہیں۔

مگر جمہور اُمت کی رائے یہ ہے کہ وہ اپنی طبعی عمر کے بعد وفات پا چکے
ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ

اللہ رب العزت نے کسی انسان کو حیات ابدی عطا نہیں فرمائی اور ہر انسان کے لیے اس دنیا میں موت برحق حقیقت ہے۔۔۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ (الانبیاء ۲۱ : ۲۳)

اے میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں فرمائی۔

مشہور مفسر ابو حیان نے اپنی تفسیر بحر محیط میں اس موضوع پر بڑی طویل بحث کرنے کے بعد فرمایا : وَالْجَمْعُ هُوَ عَلَى آتِهِ قَاتٌ جمہور علماء کا خیال یہ ہے کہ حضرت خضر موت کا جامہ پی چکے ہیں۔ (بحر محیط جلد ۶ صفحہ ۱۴)

سامعین گرامی قدر ! اس حقیقت پر ایک اور انتہائی مضبوط اور مسکت دلیل بھی موجود ہے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے کہ ہم نے ہر ایک نبی سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں۔۔۔۔۔ تمہاری نبوت و رسالت کے دوران میرا آخری نبی۔۔۔۔۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے۔۔۔۔۔ تو پھر تم پر لازم ہوگا کہ ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور کفار و مشرکین سے مقابلہ میں ان کے ساتھ مدد اور تعاون بھی کرو گے۔۔۔۔۔ چنانچہ تمام انبیاء نے اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا اقرار اور عہد کیا تھا۔
قرآن نے اس عہد و اقرار کو اس طرح ذکر فرمایا :

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (آل عمران ۳ : ۸۱)

قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زمین کے کسی کونے کھدرے میں یا سمندروں کے پانیوں میں زندہ ہوتے تو

اس اقرار اور اس عہد کے مطابق ان پر لازم تھا کہ وہ علی الاعلان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ پر ایمان لاتے اور مشرکین و کفار کے ساتھ لڑی جانے والی جنگوں اور غزوات میں آپ کے شانہ بشانہ ہوتے۔ تعاون کرتے۔ ہر میدان جنگ میں آپ کے ساتھ ہوتے۔ بدر و احد کے میدان کارزار میں آپ کی اعانت کرتے۔ خندق میں شامل ہو کر آپ کے ساتھ خندق کھودتے۔ غزوہ حنین میں آپ کے گھوڑے کی لگام تھامتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ ہوتے۔ پانچ وقت کی نمازوں میں۔ جمعۃ المبارک اور عیدین کی نمازوں میں آپ کے مقتدی بنتے۔ ہجرت مدینہ کے رفیق ہوتے۔ مگر حدیث کا ذخیرہ چھان مارے۔ آپ کو کسی صحیح روایت میں نہیں ملے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہوں۔ بیعت اسلام کی ہو۔ کسی جنگ میں شرکت کی ہو۔ اس سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں زندہ نہیں تھے۔ آئیے مشہر آن مجید کی اس آیت کے سننے کے بعد گلے ہاتھوں ایک حدیث بھی سن لیجیے تاکہ معاملہ ٹور علی ٹور ہو جائے۔ سونے پر سہاگے والا محاورہ فٹ بیٹھ جائے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا حضرت خضرؑ اور حضرت الیاسؑ زندہ ہیں؟۔۔۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: وہ دونوں کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں، جب کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے فرمایا تھا:

لَا يَبْقَى عَلَى رَأْسِ الْيَمَانَةِ مِثْنٌ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ
(بخاری و مسلم کتاب الفضائل)

اس وقت جتنے لوگ زمین پر ہیں سو سال گزرنے پر ان میں سے ایک بھی زمین پر زندہ نہیں رہے گا۔

امام الانبیاء رضی اللہ عنہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق جو صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے۔۔۔ اس کو دیکھا جائے تو حضرت خضر علیہ السلام کی ابدی زندگی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔۔۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کا ثبوت کسی بھی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔

مشہور محدث حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسولؐ سے ایک بھی مستند روایت نہیں ملتی جس سے حضرت خضر کی زندگی کا ثبوت ملتا ہو۔

علامہ ابن قیم کے علاوہ ابن تیمیہ، ابن کثیر، ابن جوزی، امام بخاری جیسے جلیل القدر محدثین، مفسرین اور علماء کرام حضرت خضر کی موت کے قائل ہیں۔۔۔۔ میں نے دلائل سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ حضرت خضر اس وقت دنیا کے کسی کونے کھدرے میں زندہ نہیں ہیں۔۔۔۔ بلکہ وہ بھی موت کا جام پی کر اپنے اللہ کے ہاں جا چکے ہیں۔

کچھ نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہیں اور دریاؤں میں رہتے ہیں۔۔۔ اور دریاؤں میں ان کا تسلط اور غلبہ ہے۔۔۔۔ بعض جاہل لوگ دریاؤں سے گزرتے ہوئے پیے پھینکتے ہیں کہ یہ خواجہ خضر کی نیاز ہے۔

یاد رکھیے اس عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں۔۔۔ اس خیال پر کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔۔۔ قرآن و حدیث اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ حیات ابدی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہاں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا استثناء حدیث میں موجود ہے۔۔۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔۔۔۔۔ اِنَّ عِيسٰى لَمْ يَمُتْ۔۔۔۔۔ بے شک عیسیٰ پر موت نہیں آئی۔۔۔۔۔

وہ قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے۔۔۔ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ اٹھایا جاتا اس پر امت کا اہل باطن بھی ہے۔۔۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کی زندگی کا کوئی اختلاف اور شہوت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

